

किशोरलाल भाई की जीवन-साधना

लेखक

स्व० नरहरि भाई परीख

अनुवादक

ब्रजनाथ महोदय

अखिल भारत सर्व-सेवा सघ-प्रकाशन

राजघाट, काशी

प्रकाशक

व० वा० सहस्रयुद्धे

मंत्री अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ

वर्मा (बम्बई-राज्य)

पहली बार ३०००

फरवरी १९५९

मूल्य दो रुपये

मुद्रक

पं० पृथ्वीनाथ भार्गव,

भार्गव भूषण प्रस

गायघाट, वाराणसी

दो शब्द

संतों का कथन है कि संस्कारी, भक्तिप्रधान और चारित्र्यशील कुल में ही सज्जनों का जन्म होता है। गीता में भी इसी आशय का वचन है, जिस पर से यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की उन्नति के लिए उसे घर के वातावरण तथा कुटुम्ब के बड़े-बूढ़ों से उत्तम संस्कार मिलने चाहिए। वे मिलते हैं, तभी मनुष्य आगे चलकर यथासमय अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से उचित बोध ग्रहण करता हुआ अपनी उन्नति साध सकता है। फिर उसके मुख से सबके लिए हितकर और कल्याणमयी वाणी प्रकट होने लगती है। उसने कार्य में सात्त्विकता दिखाई देती है। उसकी चरित से दुःखी, पीड़ित और संतप्त लोग शान्त होते हैं। अज्ञानियों को ज्ञान और भैरवीयों को धीरज मिलता है। श्री विश्वेश्वरदास भाई के जीवन से संत-वचन की प्रतीति होती है।

संस्कारी तथा चारित्र्यशील कुटुम्ब में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें अपने कुटुम्ब से उत्तम संस्कार मिलने लगे थे। जब उत्साह उमग और कृत्य प्रकट करने की उनकी उम्र हुई, तब उन्होंने लोक-प्रवाह की भाँति धन कमाकर, सुखमय जीवन बिताने का रास्ता त्यागकर, एक महान् पुरुष का आश्रय लेकर जन-सेवा का मार्ग अपनाया। आगे चलकर उन्हें सेवा से भी पूर्ण संतोष नहीं हुआ और उनके मन में आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन के अन्तिम साध्य की प्राप्ति की आकांक्षा जाग्रत हुई। वह धड़ते-धड़ते परकाष्ठा तक पहुँची और उन्होंने सर्वस्व का त्यागकर एकांतवास कर साधना की। उन्होंने उससे जो जीवन का सार-तत्त्व बूँडा, उसे अनेक पुस्तकों तथा लेखों के रूप में जनता के सम्मुख रखा।

उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से या बचपन में उत्तम संस्कार मिलने से ही मनुष्य का भावी जीवन उन्नत नहीं हो जाता। मनुष्य को इस पूँजी को

“शुद्ध बीजा पोटी । फले रसात्त गोमटी ॥ १ ॥

मत्तो ममृताभी बाणो । देह बेबाचे कारणो ॥ २ ॥

मदींग निमंस चित्त वसंत गगाजल ॥ ३ ॥

सुखा म्हणे माती । ताप वशने विधाति” ॥ ४ ॥

शुद्ध बीज में रसयुक्त उत्तम फल उत्पन्न होता है । उनसे मुक्त से ममृत की भाँति बाणी प्रकट होती है । उनका मर्ग मगधाम के लिए ही होता है । उनमें सभी अंग निमल और शुद्ध होते हैं और चित्त गगाजल की तरह विशुद्ध । ऐसे सज्जनों के दर्शन से तापत्रय दूर होकर शान्ति मिलती है ।

किशोरलाल भाई का जीवन ऐसा ही था । वे जन्म पाकर मर्य और कृतार्थ बने ।

‘अमर्य’, किन्नर सर्कस

माटुङ्गा, बम्बई १९

१८ ३ ५९

—कोदारनाथ

निवेदन

हमारे अनुरोध पर पू० नाथजी ने अत्यन्त कृपापूर्वक ‘दो धन्दे’ लिख भेजे हैं । किशोरलाल भाई आपको अपना गुरु मानते थे और उनके जीवन पर आपका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, आपने उनके जीवन और साधना के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे सभी पाठकों को प्रेरणा मिलेगी, ऐसी आशा है । विलव से आने को कारण हम पू० नाथजी के इन शब्दों को उपयुक्त स्थान पर नहीं दे सके, हमारे लिए क्षमाप्रार्थी हैं ।

—प्रकाशक

प्रकाशकीय

स्व० किशोरलाल भाइ मशरूवाला सुप्रसिद्ध तत्त्वचिंतक, गांधीवादी व्याख्याकार और श्रेय-साधक थे । स्व० नरहरि भाई परोख ने किशोरलाल भाइ के देहांत के पश्चात् उनका जीवन-चरित्र गुजराती में लिखा और वह नवजीवन ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ था । उसका हिन्दी अनुवाद अब प्रकाशित हो रहा है । हिन्दी-भाषी जनता को किशोरलाल भाइ के जीवन और साधनामय अनुभूतियों तथा चिन्तनप्रधान व्यक्तित्व के दर्शन से इतने समय तक वंचित रहना पड़ा, यह एक मजबूरी ही कही जायगी ।

उनके सम्बन्ध में अनेक लोगों के अनेक प्रकार के संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ भी हैं । हम चाहते थे कि वे सब भी इसी पुस्तक में जोड़ दिये जायें, लेकिन कलेवर बहुत बड़ आने की संभावना देखकर यह विचार स्थगित करना पड़ा । संस्मरण और श्रद्धांजलियों का सकलन अलग से यथासमय प्रकाशित किया जायगा ।

इस ग्रंथ में किशोरलाल भाई के पारिवारिक जीवन के साथ-साथ उनकी विचारधारा और तदनुरूप साधना का परिचय विशेष रूप से व्यक्त हुआ है । हिन्दी पाठक इस ग्रंथ से जीवन-सम्बन्धी नयी और मौलिक दृष्टि प्राप्त करेंगे ।

—प्रकाशक

सन्तों के अनुज

स्वर्गीय किशोरलाल भाई मृत्यु के उपरान्त लोगों के स्मारक खड़े करने या उनके जीवन-चरित्र आदि लिखने के विद्युत् थे। मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने 'मरक-बिधि' नामक एक लेख लिखा था। उसे बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। परन्तु उनकी मृत्यु के बाद यह जीवन-चरित्र लिखने के विषय में अब खर्चा खतने समी, तो एक अध्येय बुद्ध ने इस तरह के कट्टर विचारवाले मित्रों को यह कहकर निश्चय कर दिया कि "जिन्होंने अपनी प्रखर विचार-शक्ति अविरत कर्मयोग और निरन्तर चारित्रिक युगों से अपने देश, काल और समाज को प्रभावित किया उन विभूतियों के जीवन-चरित्र लिखना यदि अनुचित है, तो क्या ब्यसनी, दुराचारी, सटोरिये, काल-बाजार करनेवाले अथवा सिनमा के सितारों के चरित्र लिखकर या लिखवाकर आप समाज को ऊपर उठाने की आशा कर सकते हैं?"

तब स्वर्गीय श्री किशोरलाल भाई के निकटतम मित्र और आजीवन साथी श्री नरहरि भाई ने यह चरित्र लिखने का काम अपने-हिम्मे लिया और श्री नाबखी ने इस योजना को अपना आजीवनिक डेकर इसका अभिनमन किया। चरित्र-लेखन जब जगभग पूरा होने को आया तब नाबखी ने मुझे लिखा—“यह कल्पना ही मुझे अटपटी भागूम हो रही है कि इस जीवन-चरित्र में आपके उद्गार न हों। जो सम्मिश्र हमारी आँखों से ओझस हो गये हैं, उनके प्रति सद्भाव प्रकट करनेवाले दो शब्द हम लिखें, इससे अधिक हमारे हाथों में और है ही क्या?”

×

×

×

×

किशोरलाल भाई को सबसे पहले मैंने सन् १९१८ के आसपास साबरमती-आश्रम में देखा था। तभी उनका शरीर बलियत्त और रोती था। जीवन के व्यंत सब वह ऐसा ही रहा। प्रारम्भ में उन्हें और उनकी सांप्रदायिक पृष्ठ

सहन को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। धर्म, अध्यात्म अथवा शास्त्रों की चर्चा में उनकी पृथक्करण की शैली और पुरानी परिभाषा को देखकर मैं परेशान हो जाता। मधोम जीवन-दृष्टि मिलने के बाद 'जीवन-शोधन' तथा अन्य अनेक ग्रन्थों में उन्होंने अपने प्रसार विचार जनता के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। इनमें से कितने ही विचार तो मुझे अथवा मेरे जैसे अनेक लोगों को अस्वीकार्य लगते। परन्तु इनके मूल में जो निःस्पृहता, सत्यनिष्ठा और सामुदायिक श्रेय की चिन्ता थी, वह हर भावमी के हृदय को स्पर्श किये बिना नहीं रहती, फिर वह भ्रष्टासु हो या अभ्रष्टासु।

किशोरलाल भाई ने नाथजी को प्रकट रूप से अपना गुद बताया है। परन्तु यह गुद-शिष्य-सम्बन्ध हमारे देश की परम्परा की छापवाला नहीं था। किशोरलाल भाई जब सत्य की अपनी खोज में अत्यन्त व्याकुल अवस्था में थे, तब नाथजी ने उनका साथ देकर उन्हें एक निश्चित जीवन-दृष्टि प्रदान की थी। किशोरलाल भाई ने इस ऋण को सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया है। इतना ही इसका अर्थ समझना चाहिए। भाव उनके हृदय में जीवनमर बना रहा, इतना ही इसका अर्थ समझना चाहिए।

नाथजी ने किशोरलाल भाई का अथवा अन्य किसीका भी गुदपद कभी ग्रहण नहीं किया। वस्तु अधिकतर आधुनिक पुरुषों की भाँति गुद-सत्या की घुराइयों का तोष भाग उनमें भी है। उनसे परिचित सब लोग इस बात को जानते हैं। किशोरलाल भाई की भ्रष्ट-उपासना पुराने ढंग की थी। ज्ञान में अथवा अनज्ञान में नाथजी ने इसकी जड़ें पूरी तरह हिला दीं। इसके बाद जब तक उनकी व्याकुलता का समान नहीं हो गया, तब तक उनका साथ देकर उनका मार्गदर्शन करना नाथजी के लिए अनिवार्य हो गया। और सब पूछिये तो जब किशोरलाल भाई को ज्ञान्ति मिली, तब उन्हें ऐसा सगा मामो अपने सिर पर का एक बहुत बड़ा बोझ हट गया और छुट्टी मिली। ऐसा नाथजी ने अनेक बार अपने मित्रों के सामने कहा है।

म तो समझता हूँ कि गुद-शिष्य का नाता सबसे अच्छे अर्थ में एक सच्चा सम्मिश्र का नाता है। इस अरिज-ग्रन्थ में नाथजी ने 'साधना' दीपक अध्याय लिखा है। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने यह बात बिया है। यही नहीं, वस्तु उन्होंने किशोरलाल भाई के समान ही इतनाभाव से यह स्वीकार किया है कि

एक समिन्न के रूप में वे स्वयं भी किशोरलाल भाई के श्रेणी ह। गुद-सत्ता के इतिहास में यह वस्तु अतनी अनुपम है, उसी ही नवीन भी है।

विवेकानन्द ने रामकृष्ण परमहंस के निर्वाण के बाद उन्हें प्रसिद्धि प्रदान की। परन्तु किशोरलाल भाई ने उन्हें जीवितावस्था में ही प्रसिद्ध कर दिया। दूसरे के नाम से पहचाने जाने में एक पुण्याची व्यक्ति हमेशा संकोच और असुविधा का अनुभव करता है। नाथजी का परिचय प्रायः किशोरलाल भाई के गुद के रूप में दिया जाता है। अतः नाथजी वर्णों से यह संकोच और संकट जठरे भाये हैं। इस संकोच और संकट से ऐसे सत्पुरुषों को बचाकर उन्हें उनके अपने व्यक्तित्व के मूल्य पर हम पहचानना सीखें, यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए दृष्ट है।

×

×

×

×

जीवन-दर्शन, तत्त्वज्ञान, शिक्षण सामाजिक तथा राजनतिक उत्थान, रचनात्मक कार्य, आर्थिक नियोजन, राजकीय सिद्धान्तवाद और देश की मध्य समस्याओं पर किशोरलाल भाई ने अपने प्रगल्भ विचार समग्र हो दर्शन ग्रन्थों और 'मन्त्रजीवन', 'योग इच्छिया', 'हरिजन' पत्रों और पिछले वर्षों में समस्त देश के अनेक सामयिक पत्रों में छपे अपने अमूल्य लेखों में प्रस्तुत किये हैं। इन सबमें उन्होंने गांधीजी की अनेक विचार-धाराओं और सिद्धान्तों को विशद किया है। गांधीजी द्वारा प्रचारित आदर्श और कार्यक्रम जनता को विशद रूप से समझाने और उसके चित्त पर अच्छी तरह अंकित कर देनेवाले प्रामाणिक भाष्यकार और स्मृतिकार के रूप में वे प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। स्वयं गांधीजी ने एक से अधिक बार उनके इस अधिकार पर अपनी मुहुर लगा दी है।

ध्यापक और गहन चिन्तक उनकी अपनी कमाई थी। स्वामी सहजानन्द, गांधीजी, नाथजी अथवा मध्य किसी गुरुजन से प्राप्त पूँजी पर उन्होंने व्यापार नहीं फैलाया है। जो पाया, उसे पचाया और फिर मुकदमों के श्रेण की पूरी तरह स्वीकार करके उसे अपनी वस्तु के रूप में, परन्तु भलाई-बुराई की विम्वे-बारी छुड़ उठाकर उसे समाज के सामने पेश किया। यह सब उन्होंने अतिने निरमिमान के साथ किया है अतनी ही उसके भीतर यह भावना भी रही है कि जान में या अनजान में किसीके साथ अन्याय न हो जाय।

उनका समस्त चिन्तन और लेखन लोक-जीवन की शुद्धि, वृद्धि, सत्कार और मरम्मत के लिए होता था और इसमें समस्त सत्कार के लिए प्रेरणा और संदेश होता था । फुरसतमन्त्र बुद्धिमानों के 'काव्य-शास्त्र-विनोद' के लिए उन्होंने कभी नहीं लिखा । सुशिक्षित और जन-साधारण की संस्कारिता के भेद को उन्होंने 'भद्र संस्कृति' और 'संत संस्कृति' जैसे सुन्दर नाम देकर प्रकट किया है । ये नाम हमारे साहित्य में अमर हो चारंगे ।

एक प्रसन्न शिक्षाशास्त्री और चतुर समाह्वार के रूप में गांधीजी की विविध संस्थाओं के साथ उनका आजीवन सम्बन्ध रहा है । किसी एकाग्र संस्था से केवल अपने निवृत्तिनर के लिए वे छोटी-सी रकम लेते थे । प्रन्नों अपना लेखों आदि का कोई पुरस्कार नहीं लेते थे । फिर भी यदि कोई मेघ ही बेटा तो वे दूसरे किसीको दे देते ।

नतिक गुण और समयी जीवन-व्यवहार द्वारा जनता के चरित्र-गठन का उन्हें बड़ा भाग्य था । इस कारण बहुत से आधुनिक लोग उन्हें अभ्यावहारिक 'सन्तों' में शुमार करते । साहित्य, संगीत और कला के नाम पर बिनासी वृत्तियों का अनुशीलन उन्हें अच्छा नहीं लगता था । स्त्री-पुरुषों के बीच की स्वाभाविक मर्यादा को वे छुबरती कामून मानते थे । वे मानते थे कि सुहावने और आकर्षक स्त्रियों के नाम पर इस मर्यादा को तोड़ने का यत्न यदि किया जायगा, तो समाज के शरीर और मन के भारीव्य को हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी । स्त्री-जाति के प्रति उनके मन में बहुत आदर था और वह सारा गोमतीबहन में प्रकट होता था ।

मध्ययुग के ईसाई साधु थॉमस कैंपिस का एक ग्रन्थ है—'Imitation of Christ' ('ईसा का अनुकरण') । आज चार-पाँच शताब्दियों से ईसाई जगत् में इसका लगभग यादबल के समान ही आदर है । मेरा ध्याना है कि किशोरलाल भाई के विचार और चिन्तन कुछ ऐसा ही स्थान प्राप्त करेंगे । उनका जीवन-दर्शन विवेक-ग्रधान था । मैं इसे अक्सर 'कोल्ड रशनसिज्म' (बेबाम्यास-अज्ञान) कहता । परन्तु उनका व्यवहार अमृत के समान मधुर था । काया एकदम जबर थी, फिर भी अतिथि-आगन्तुक का सत्कार उठकर और सामने आकर करते । बड़े-बड़े नेताओं से लेकर अपने कार्यकर्ता

रोगों और व्याधियों ने आजीवन उनका पीछा नहीं छोड़ा। प्रतिदिन हेतु-कष्ट इतना रहता कि बेहमेवाले धक्का जाते। साँस लेने के लिए हर घड़ी फेफड़ों के साथ सप्राण करना पड़ता और उनके साथ झूमते-झूमते घरीर उकड़ हो जाता। मिनटों तक उन्हें इस तरह सिमटकर बैठे रहना पड़ता। आक्रमण हल्का होते ही वे फिर उठ बैठते और हाथ में सेसमों धाम लेते या कातने लग जाते। अंत तक यही बसा रही। रोगों और उपचारों को सहते-सहते उनके विषय में इतना ज्ञान हो गया कि अच्छ-अच्छे डॉक्टरों को बस्कर में डाल देते।

इन अपार हेतु-कष्टों के परिहारक्य में था और किसी हेतु से नाबाल ने उनके अन्तर अपरंपार विमोह भर दिया था। वे अपने को ही हँसी का सत्य बनाकर दूसरों को खूब हँसते। प्राणहारक बेबनाओं के बीच भी भी कोई सामने हो, उसके साथ अथवा गोमती बहून के साथ इनका मुक्त, निर्बल विमोह चकता ही रहता। मित्रों के साथवाले पत्र-व्यवहार में भी वह टपकता। उसे सिजने घंटों, तो पत्रों के पत्रों भर जायें।

मृत्यु के कुछ ही दिन पहले की बात है। बारडोसी में गरुहर्षि भाई बीमार हो गये और अमेरिका-इटलिस का ऑपरेशन अनिवार्य हो गया। उस समय किशोरलाल भाई का घरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। फिर भी ज्ञात तौर पर वे बन्वाई जा करके रहे। समाचार लेने के लिए रोज अस्पताल जाते। अ परेशान के दिन जब तक ऑपरेशन पूरा हुआ और गरुहर्षि भाई पापल होश में आये, तब तक वे वहीं अस्पताल में बैठे रहे।

हर प्रान्त के छोटे-बड़े असंख्य कार्यकर्ताओं, सपाबकों, संस्थावालों विदे शियों विदेशान्ति-परिपक्वताओं गांधीजी द्वारा स्थापित विविध संघों सित्रियों की संस्थाओं गोसेबा, महारोगियों (कुष्ठपीडितों) की सेवा, हरिजन-सेवा के कामकर्ताओं, जनस्पति-विरोधियों आदि सबके साथ उनकी समान आत्मीयता थी। गांधीजी के बाव इनके प्रति सबका समान आदर था। जिस दिन मृत्यु के समाचार मिले अन्त-अन्त तक कांग्रेस की गतिर्याँ बेमेवाले भी इस तरह बहाड़ मार-मारकर रोने लगे जैसे प्रत्यक्ष उनका पिता मर गया हो। वेद के कोने कोने से तथा बिदेशों से भी तारों और पत्रों का जो प्रवाह धमक, उन सबमें इतना कुल प्रकट हो रहा था, मानो उनका कोई निरुद्धतम स्वजन चला गया हो।

अपने अंतिवासियों के सामने गांधीजी कई बार कहते कि मेरे सामने भले ही तुम्हारा सेज कोई न बेश पाये, परन्तु मेरी मृत्यु के उपरान्त सत्तार तुम्हारा मृत्यु समझने समेगा। गांधीजी की इस भविष्यवाणी को किशोरलाल भाई और विनोबा ने समझ आने सही करके बिना दिया।

×

×

×

×

इस ग्रन्थ के रूप में श्री नरहरि भाई ने जो खरिज-निरूपण किया है, उसके विषय में कुछ भी लिखने की घृष्टता में नहीं कम्मा। स्वयं अपग होते हुए भी उनके जैसे समत्वशील और निकटतम साथी ने अत्यंत प्रेमभाव से इतना परिश्रम उठाकर यह खरिज लिखने का काम हाथ में लिया और शुष्क बीसनेवाले विषयों को पेश करने में भी जिन रचनाओं ने 'क्लासिक' का दर्जा प्राप्त कर लिया है, उनमें यह एक और निर्मल और सांत क्लासिक शामिल कर दिया। इससे अधिक अनुकूल और सुहावना और क्या हो सकता है? किशोरलाल भाई ने गांधीजी के साथ जिस योग्यता के साथ 'हरिजन'-पत्रों का संपादन किया, उसी योग्यता के साथ नरहरि भाई ने इस खरिज-ग्रन्थ का निर्माण किया है।

यह प्रस्तावना पूरी करने से पहले किशोरलाल भाई के गुरुद्वन्द्व श्री रामजीकलाल मोदी का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने किशोरलाल भाई के चिन्तन और लेखन के स्रोत और प्रेरणाकर्म नाथजी के विचार-साहित्य का चर्चा तक संग्रह, संपादन और अनुवाद अनन्य मिष्टा के साथ किया है। किसी भी प्रकार के बदले की अपेक्षा न करते हुए, शुद्ध भक्तिभाव से लगातार एक-से परिश्रम के साथ उन्होंने यह काम बरसों किया है। नाथजी के तथा किशोरलाल भाई के असंख्य लेख, प्रवचन, पत्र-व्यवहारों के पीछे इनका अविभाज्य उद्योग छिपा हुआ है। इनके निरभिमान ने इन्हें कभी प्रकाश में नहीं माने दिया। परन्तु इनके भक्तिमय परिश्रम ने गुजराती भाषा के चिन्तन-साहित्य में जो अभिवृद्धि की है, उसके लिए गुजरात की जनता इनकी सेवा इतना रहेगी।

बम्बई,

९ अगस्त, १९५३

—स्वामी भानव

अनुक्रम

१ सत्य-शासन को बिरासत	१
२ कुटुम्ब की सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ	१०
३ माता पिता	१३
४ प्रभु को समर्पण	१५
५ बचपन के संस्मरण	२१
६ विद्याभ्यास	३६
७ बाल-मित्र	४०
८ रहस्याभ्रम	४३
९ वकालत	५०
१० दम की घीमारी	५८
११ पितानी के कुछ संस्मरण	६९
१२ सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में	७८
१३ सत्याग्रह-आभ्रम में शिक्षण	८९
१४ विद्यापीठ के महामात्र	११६
१५ शासना	१४२
१६ 'आत्ममी' होने पर आपत्ति	१५०
१७ बाढ़-पीड़ितों की सेवा	१५४
१८ बड़े मार्ग	१६३
१९ सन् '१०-१२ का सत्याग्रह-संग्राम	१७२
२० गांधी-सेवा-संन के अध्ययन	१९८
२१ सन् १९४२ का युद्ध	२१३
२२ 'हरिजन' यत्रा य सम्पादक	२३२
२३ देहान्त	२४१
२४ साहित्य प्रवृत्ति	२६५
२५ जीवन-दर्शन	

अनुक्रम

१ सत्य-शाधन की बिरासत	१
२ कुटुम्ब की सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ	१०
३ माता पिता	१३
४ प्रभु का समर्पण	१९
५ प्रचपन क संस्मरण	२१
६ बिराम्यास	३३
७ बाल-विष	४०
८ गृहस्थाभिम	४३
९ यकाळ	५०
१० दमे की बीमारी	५
११ पिताजी के कुछ संस्मरण	५८
१२ सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में	६९
१३ सत्याग्रह-आभिम में शिक्षण	७८
१४ विद्यापीठ क महामात्र	९९
१५ याचना	११६
१६ 'आभर्मी' होने पर आपत्ति	१४२
१७ बाढ़-पीड़िता की सेवा	१०
१८ बड़े भाई	१५४
१९ सन् '३०' '३२ का सत्याग्रह-संग्राम	१६३
२० गांधी-सेवा-संन क अभ्युदय	१७२
२१ सन् १९४२ का युद्ध	१९८
२२ 'हरिजन'-पत्रों के सम्पादक	२१३
२३ देहान्त	२३२
२४ साहित्य प्रवृत्ति	२४१
२५ जीवन-दर्शन	२६५

स्वर्गीय श्री किशोरभास भाई

सत्य शोधन की विरासत

: १ :

किशोरपाल भाई के प्रपितामह लक्ष्मीचंद सूरत में रहते थे। वे मदारू (रेसमी और सूती मिला कपड़ा) बुनवाने और बेचने का व्यवसाय करते थे। उनसे पहले के पूर्वजों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। संभव है कि यह मदारू का घरा उनके वंश में कई पुस्ता से चला आ रहा हो। इसी पर से इनकी अल्ल 'मदारूवाला' पड़ गयी। उनके बितने ही भाई-बहन अपनी अल्ल मरचण्ट भी लिखते हैं। परन्तु यह अल्ल एकदम मयी लगती है।

लक्ष्मीचंद दादा परम्परा से तो बल्लभ-संप्रदाय के वैष्णव थे। परन्तु उन दिनों बल्लभ-संप्रदाय में बहुत गन्दगी फैली हुई थी। इसलिए उस पर इन्हें थका नहीं रही। किन्तु इससे धर्मसाध पर से उनकी थका नहीं हटी। इसके विपरीत धार्मिक जीवन में निश्चित थका हाने के कारण वे ऐसे किसी धर्म मार्ग की खोज में थे जो भित्त को धान्ति प्रदान कर सके। इसलिए वे जुदा-मुदा पथों के साधु-सन्ता और बैरागियों से मिलते रहते और अपनी खोज तथा उपासना जारी रखते। सत्य की खोज और उपासना की विरासत 'मण्डवाला' वंश में पाँच पुस्तों से चली आ रही है।

इस सत-समागम के सिलसिले में लक्ष्मीचंद दादा स्वामी नारायण-संप्रदाय के साधुआ के संपर्क में भी आय। उनकी बातें सुनकर थी सहजानन्द स्वामी पर उनकी थका हो गयी।

सहजानन्द स्वामी (ई० स० १७८१ से ई० स० १८३०) महातपस्वी और वीतराग पुरुष थे। अयोध्या के पास एक गाँव में एक साधुपरित ब्राह्मण दम्पति के यहाँ उनका जन्म हुआ था। इस समय यह गाँव छत्रिया-स्वामी नारायण के नाम से परिचित है। संप्रदाय के अनुयायी इसे बहुत बड़ा तीर्थ मानते हैं। ठेठ बचपन से वे वैराग्यशील थे। उन्नीस वर्ष की आयु तक उन्होंने केवल तपोमय जीवन बिताया और देश के अनेक तीर्थों में घूमे। इसके बाद जनता के हित के लिए बाह्य दृष्टि से त्याग के पक्ष को सौम्य करके भक्ति और

उपासना की पुष्टि तथा बहुत से सागा के समास (श्लोकसंग्रह) के विचार से प्रवृत्ति शुरू कर दी। सन् १८५६ का आषाढ वदी ६ का दिन स्वामी नारायण संप्रदाय के सत्सगियों में बड़ा मगस दिवस माना जाता है क्योंकि इसके बाद ४ तीस वर्ष सद्गुरु स्वामी ने गुजरात-काठियावाड़ में ही बिताये और उद्धव संप्रदाय (स्वामी नारायण-संप्रदाय का पारिभाषिक नाम) का धर्मपुरा बहुत किया। स्वामी नारायण एकेश्वर की भक्ति का उपदेश करते और मध्व धर्म तथा भक्ति देख-देखियों से न डरने की बात समझाते। उनके ये शब्द सीधे हृदय में उतर जाने लायक हैं।

जीव के प्रारब्ध कर्म का उत्सर्जन करके तो सब भैरव भवानी आदि देवी-देवता जीव को सुख-दुख देन अथवा मारने-जिंकाने के लिए समर्थ नहीं हैं। हाँ परमेश्वर अवश्य प्रारब्ध कर्म और मृत्यु को अत्यन्त कर सकता है और मृतकों को जिंदा सकता है अथवा जीवितों को मार सकता है। दूसरे कोई देवी-देवता ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए केवल एक परमेश्वर का आश्रय लेकर भजन-स्मरण करते रहना चाहिए और अन्य किसी देवी-देवता का भय नहीं रखना चाहिए। हम सब तो भगवान के भक्त और शूरवीर हैं। इसलिए हरिभक्त के मन में तो किसी प्रकार का भय हो ही नहीं सकता। अगर मंत्र-जंत्र से तथा औपचारिकों से कोई मनुष्य जीवित रह सकता तो पुष्पी पर ऐसा कोई तो होता। परन्तु ऐसा कोई बीसता नहीं।”

इनके अलावा उस समय धर्म के नाम पर अनेक अंध-विश्वास तथा सती और बालहत्या जैसी क्रूरयाएँ प्रचलित थी। दादियों के समय तथा होली के दिना में गाने गीत तथा मर्यादाहीन दोस्त-समाजों आदि भी प्रचलित थे। इन सब का स्वामीजी ने सफलतापूर्वक विरोध किया। उनकी सबसे बड़ी विरोधना यह थी कि पागली मुसलमान आदि अहिंसू जातियों को भी उन्होंने अपने संप्रदाय में शामिल कर लिया। इसी प्रकार दूध गिनी जानबाली कौमा का भी संप्रदाय में लेकर उनकी धार्मिक उत्पत्ति थी। स्वामी नारायण के दिव्या में कड़िया (गज) बरजी बड़ई लाखा (मछुआ) मोपी डेड़ (महार) वगैरह कारीगर लाग बहुत बड़ी संख्या में थे। उनका सुधार वे करते। नीच गिनी जलेशामी जातिया को ऊपर उठाकर उनके अंदर ऊँचे संस्कार डालते। उन्होंने डेड़ मापी

बढ़ई, दरजी कुर्मी और मुसलमाना तक को जुड़ ब्राह्मणों जैसा रहना सिखा दिया। मद्य मांस और मादक वस्तुओं का त्याग करना रोज नहाना पूजा क्रिये बिना कुछ नहीं खाना और दूध अथवा जल बगर छाने नहीं पीना—ये स्वामी नारायणीय सत्कार थे। सत्संगी लोग तो उन्हें पूण पुरुषोत्तम ही मानते हैं। परन्तु दूसरे लोग भी उन्हें एक महान् सुधारक और विशेषतः पिछड़ी हुई तथा नीची कौमो के उद्धारक के रूप में मानते हैं। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि अपने जीवनकाल में उन्होंने गुजरात और काठियावाड़ में सुधार और शुद्धि की एक बहुत बड़ी लहर फैला दी।

दादा जैसे सत्य-शोधक सदाचार और शुद्धि का इतना जबरदस्त आग्रह रखनेवाले ऐसे सद्गुरु द्वारा आकर्षित हों, यह स्वामाधिक ही था। फलतः वे कुटुम्ब सहजानंद स्वामी के अनुयायी बन गये। वस्लमकुल के आचार्य यह सहन नहीं कर सके कि उनके संप्रदाय को छोड़कर इस तरह कोई बाहर चला जाए। इसलिए उन्होंने लक्ष्मीचन्द को अनेक प्रकार से परेशान करना-कराना शुरू किया। इस कारण उन्हें अनेक संकट सहने पड़े और खतरों का सामना करना पड़ा। परन्तु स्वामी नारायण-संप्रदाय के अपने आग्रह को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए संप्रदाय में इस कुटुम्ब को 'सिंहकुटुम्ब' कहा जाता है। स्वामी निष्कलानंद ने लक्ष्मीचंद और उनके बड़े लड़के लल्लूभाई का उल्लेख अपनी 'मक्त-चिंतामणि' में किया है।

लक्ष्मीचंद दादा सूरत में सैयदपुरा में रहते थे। उनके मकान में सहजानंद स्वामी का आगमन हुआ था। इस कारण इस मकान के साथ मसख्खाता कुटुम्ब का बड़ा ममत्व रहा है। आर्थिक कठिनाई के कारण जब इस मकान को बेचने का प्रसंग आया तब चन्दूलाल बुल्लमदास नाम के एक सत्संगी कुटुम्ब ने इसे खरीद लिया। अपने बड़े भाई बाबूभाई के साथ किसोरलाल भाई इस मकान पर एक ठार गये थे। परन्तु वे कहते थे कि उन्होंने उसे पूरी तरह धूम करके नहीं देखा था।

सहजानंद स्वामी जब लक्ष्मीचन्द दादा के यहाँ गये तब उन्होंने अपनी चादर बिछाकर उस पर धिसे हुए चन्दन में उनके चरणों की छाप लिवा ली थी। उस छाप से बत्तीस जाड़ चरण-छापें बनायी गयीं। लक्ष्मीचंदजी के चार लड़के में

जब बँटवारा हुआ तब उसमें से आठ जोड़ी छायें किसोरलाल भाई के दादा रंगीलदास उर्फ भेलामाई के हिस्से में आयी थीं। इन रंगीलदास भाई के भी चार रुबके थे। प्रत्येक के हिस्से में दो-दो जोड़ छायें आयीं। किसोरलाल भाई के घर ये दो जोड़ छायें आज भी मौजूद हैं।

उस समय के पुराने संप्रदायवाला को स्वामी नारायण-संप्रदाय की यह सुधारक वृत्ति जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए जिन कुटुम्बों में स्वामी मांगयण-संप्रदाय में प्रवेश किया था वल्लभ-संप्रदाय के आचार्यों की प्रेरणा से उन्हें जाति से बाहर करके समाज से भी उनका पूरा बहिष्कार कर दिया गया। ब्राह्मण बनिये मोची भाई सब जातियों में यह किया गया। महाजना के हाथों में उस समय इतनी सत्ता थी कि मुसलमान जुलाहे भी इन बहिष्कृत कुटुम्बों के साथ व्यवहार करने में डरते थे। उस समय गुजरात में राज्यसत्ता एकदम निर्बल अथवा नाममात्र की रह गयी थी। सर्वोपरि सत्ता मानो महाजनों के हाथों में ही थी। वे अपने गाँव के अधिकारियों को तग कर मारते थे इसमें तो कोई सन्देह नहीं है। परन्तु दूसरी तरफ ये महाजन संपूर्णतया भ्रष्टाचारियों के अधीन रहते। गाँवों में पंचायतों और सहरों में पेशेवर 'महाजन' हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से चले आये प्रजासत्ताक पद्धति के अवरोधक थे। राजाओं के हाथों में मुक्कत सैनिक सत्ता होती थी। अन्य सारी बातों में वे गाँवों में पंचायतों की और सहरों में 'महाजनों' की बात मानते थे। परन्तु मुगलों और मराठों की सत्ता गिरने के बाद अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में क्रांति अराजकता जैसी स्थिति देश में फैली हुई थी। अराजकता के इस युग में इन ग्राम-पंचायतों और 'महाजनों' के सामने सबसे अधिक महत्त्व का प्रश्न आत्मरक्षा का था। इसलिए उन्होंने पुराने को पकड़े रखने की वृत्ति का आश्रय ले रखा था। अपने को आश्रय देनेवाले इन संप्रदायों के झण्डाधार को य 'महाजन' में केवल बरगुजर करते थे बल्कि उनका समर्थन भी करते थे। गुजरात में अंग्रेजी राज्य के जड़ पकल करने के बाद जब नियमानुसार वहाँ अदालतों की स्थापना हुई तब इन जाति और समाज द्वारा बहिष्कृत कुटुम्बों में अराजकता की दारण सी। उन्होंने वल्लभकुल के आचार्य और इन महाजना पर मुकदमा दायर कर दिया जो छह वर्ष तक चला। उसमें वल्लभकुल के आचार्य का ध्यान देने

की जरूरत पैदा हुई। इस पर उनकी तरफ से दरखास्त की गयी कि आचार्यजी का बयान कमीशन पर लिया जाय। स्वामी नारायण पक्ष ने इसका विरोध किया और उसकी पुष्टि में कहा गया कि आचार्यजी नाट्यशालाओं में नाचों में और धारातों के जुलूसों तक में जाते हैं। बारांगनाएँ जिस जाजम पर नाचती हैं, उसी जाजम पर बैठकर उनके नाच भी ब देखते हैं। इस पर कोर्ट ने बल्लभकुल के आचार्य के नाम यह आज्ञा जारी की कि वे कोर्ट में आकर ही अपना बयान पेश करें। इस पर आचार्य को बड़ा आघात पहुँचा। वस्तुतः इस बहिष्कार के प्रकरण में आचार्य तो नाममात्र को ही शरीक थे। सारा कर्तृत्व उनके पुत्र का था। परन्तु कारावार तो पिता के नाम से चलता था। बूढ़ावस्था में कोर्ट में जाने की नीबट आना उन्हें बहुत घुरी तरह असर। उन्होंने आज्ञा दी कि महाजना का एकत्र करके किसी तरह यह झगड़ा निपटा दिया जाय अन्यथा वे अपना प्राण दे देंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि बहिष्कार के निश्चय रद्द कर दिये गये और महाजनों की बैठक सत्सगियों के यहाँ हुई। महाजनों के विरुद्ध दायर किये गये इस दीवानी मुकदमे में लक्ष्मीचंदजी के पुत्रों ने और विशेष रूप से किशोरलाल भाई के पितामह रगीलदास उर्फ घेलाभाई ने प्रमुख भाग लिया था और सर्व का अधिकांश बोझ भी उन्होंने उठाया था।

या यद्यपि उमर से समझौता हो गया फिर भी बल्लभकुल और स्वामी नारायणकुल के अनुयायियों के बीच कुछ-न-कुछ अनबन और झगड़े बहुत दिनों तक चलने ही रहे। विधिवत् बहिष्कार तो उठा लिया गया फिर भी स्वामी नारायण-संप्रदाय के अनुयायियों के साथ यथासंभव सम्बन्ध न रखने की वृत्ति तो कायम ही रही। इसका परिणाम यह हुआ कि किशोरलाल भाई के पिता तथा भाचा आदि को जाति में से जल्दी जल्दी कन्याएँ नहीं मिलीं। समय को देखते हुए उनके विवाह बड़ी उम्र में हो सके। सूरतवालों ने तो रुढ़कियाँ नहीं ही दीं। हम चार भाइयों में से तीन के विवाह यमवई में और एक का बुरहानपुर में हुआ। बुरहानपुर अब धारात पहुँची तब ममयी की तरफ से कहा गया कि बच्ची तो दोगे तब कन्या मिलेगी। कन्या पक्षवालों का अनुमान था कि धारात को वापिस लाने के बदले—वापिस जामा बुरा दिक्कत इस भय से—ये स्नेह हमारी पार्त मान लेंगे। परन्तु इन्होंने तो अपने आदमियों को हुजूम दे लिया कि गाड़ी जोतकर

वापिस चले चलो। यह देखकर समझी और उनके रिस्तेदार ठण्डे पड़ गये। फिर उन्होंने यह चाहा कि सम्प्रदाय के दूसरी जातिवाले आदमियों को आप दादी में निमन्त्रण न दें। किशोरलाल भाई के बुजुर्गों ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया। अतः में समझी को बुकना ही पड़ा।

स्वीकृत धर्म पर पुढ़ रहने की एक और कहानी है। अपनी संपूर्ण जाति में से केवल किशोरलाल भाई के कुटुम्ब में ही स्वामी नारायण-संघ स्वीकार किया था। इसलिए उन्हें घेटी-ब्यबहार अपनी जाति के बल्लभ-संप्रदाय को माननेवाले कुटुम्बों के साथ ही करना पड़ता। कुटुम्ब में एक कन्या थी—जड़ाव बहन। इनका विवाह बुरहानपुरवाले उपर्युक्त कुटुम्ब में ही भाव में हुआ। जड़ाव बहन के समुदासबाबा ने बहुत प्रयत्न किया कि वे स्वामी नारायण-संप्रदाय की अपनी कण्ठी तोड़कर फेंक दें। परन्तु उन्होंने बहापुरी के साथ इस सारे प्रयत्न का विरोध किया। यही नहीं बल्कि यह आग्रह भी किया कि कुटुम्ब की भाग से बौद्धिक मन्दिरों में जिस प्रकार दान सेवा पूजा आदि पहुँचती है उसी प्रकार उनकी अपनी ओर से स्वामी नारायण के मंदिर में भी दान सेवा, पूजा आदि पहुँचनी चाहिए। इसके बाद मराठवाला कुटुम्ब की कन्याएँ जिस-जिस कुटुम्ब में गयीं उनमें से बहुत से कुटुम्बों में दोनों संप्रदायों के मंदिरों में दान, सेवा पूजा आदि भेजवाने का रिवाज शुरू हो गया।

रंगीरदास दादा की अपनी धार्मिक मान्यताओं की स्वतंत्रता के लिए आजीवन संझझपी झड़नी पड़ी। इस बातावरण में बड़े हुए किशोरलाल भाई के पिताजी तथा चाचाजों के हृदय में स्वामी नारायण-संप्रदाय के प्रति प्रीति समस्त बढ़ गया था। संप्रदाय के सातिर सर्वस्व का बलिदान करने के लिए सारा कुटुम्ब सब एकमत से तैयार रहता।

रंगीरदास दादा की अपने जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़े। बड़ा कुटुम्ब और आर्थिक स्थिति सामान्य। फिर एक बार तो मकान ही जल गया। अनन्त वर्षों तक वे समाज से सहिष्णु रहें। बाद में मुकदमेबाजी में बहुत खर्च हो गया। इसके बाद पहले-पहल नमक-कर भ्रमान पर, जब उससे विरोध में गृह में उपद्रव हुए, तो उनके पुत्र मछाराम भी गिरफ्तार हो गये थे। यह मुश्किल भी बहुत दिन तक चलता रहा जिसमें बकील-बैरिस्टर्स पर बहुत खर्च हो गया। इतने

पर भी ऐसा तो नहीं मालूम होता कि कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति एकदम दरिद्र रही होगी क्योंकि उस समय को देखते हुए उन्होंने अपने लड़का को अच्छी शिक्षा दी। लड़कियाँ को भी सर्वथा अधिभित नहीं रहने दिया। फिर सूरत में स्वामी नारायण का मन्दिर बनवाने में इनका सचा इनके भाइयों का सासा हाथ रहा। किशोरलाल भाई के कुटुम्ब में प्रायः गर्व के साथ कहा जाता कि सूरत का मन्दिर तो हमारा है। सूरत के मन्दिर के संचालन में रगीलदास दादा प्रमुख भाग लेते रहे। तात्पर्य यह कि इनके पास धन कम रहा हो या अधिक, इनकी प्रतिष्ठा अच्छी थी।

लक्ष्मीचंद दादा के पुत्रों में केवल रगीलदास दादा के कुटुम्ब में ही पुत्र सताने थीं। संप्रदाय सम्बन्धी झगड़ों में भी अधिकार भाग दादा के कुटुम्ब पर ही आया। दादा के पुत्रों में इतनी एकता थी कि इसके भाग इस कुटुम्ब को आदण रूप मानते। दादा के पाँच पुत्र थे इसलिए संप्रदाय में इसका नाम पाण्डव कुल पड़ गया।

दादा भी मराठे का ही धन्धा करते थे। किशोरलाल भाई के बड़े काका साकरलाल ने इस धन्धे को चालू रखा था। उनकी मृत्यु सन् १९३३ (ई० स० १८७७) में हुई। इसके छह महीने बाद रगीलदास दादा की मृत्यु हुई। उनके बाद इनके कुटुम्ब में से मराठे का धन्धा चला गया।

हमारे देश में आमतौर पर ऐसा पाया जाता है कि मनुष्य जिस संप्रदाय और जाति में जन्म लेता है, अक्सर उसी जाति और संप्रदाय में बह मरता भी है। स्वतन्त्र रूप से विचार करनेवाले मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। इनमें भी अपने विचारों पर दृढ़ रहकर उन्हें समाज के सामने निर्भयता के साथ पेश करनेवाले धीरे पुरुष तो और भी कम होते हैं। किशोरलाल भाई के बड़े दादा लक्ष्मीचंदजी ने वीरोचित धृति से वल्लभ-संप्रदाय के विरुद्ध बगावत की और अनेक प्रकार की मुसीबतों और कष्ट उठाकर स्वामी नारायण-संप्रदाय को अपनाया। बड़े दादा का यह गुण किशोरलाल भाई में पराकाष्ठा का पट्टा लगा गया था। अथवा यो कहिय कि उन्होंने उसका विकास करके उसे पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया था। जिस प्रकार बड़े दादा वल्लभ-संप्रदाय में अपने आपको मीमित नहीं रख सके उसी प्रकार किशोरलाल भाई भी बड़े दादा से परम्परा में प्राप्त स्वामी नारायण

संप्रदाय में अपने आपको सीमित नहीं रख सके। उनकी विशेषता यह थी कि दूसरे किसी संप्रदाय में वे शामिल नहीं हुए। इसका एक कारण यह था कि उनकी धर्म-भावना बिनाप उत्कट और विवेकयुक्त थी। मनुष्य क्या-क्यों भाग बढ़ता जाता है और स्वतंत्र दर्शन करता जाता है, क्यों-क्यों किसी भी संप्रदाय की याद उसे अपने भ्रमण में नहीं रख पाती। किशोरलाल भाई पर गांधीजी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा था। उन्हें किशोरलाल भाई एक सद्गुण मानत और उन पर बड़ी धृष्टा भी रखते थे। इसके अलावा उन पर इनका पिता के समान बल्कि उससे भी अधिक प्रेम था। फिर भी गांधीजी की सभी बातों को वे स्वीकार नहीं करते थे और अपने मतभेद स्पष्टता तथा दृढ़ता के साथ प्रकट भी कर दिया करते थे। गांधीजी को यह बात बहुत प्रिय थी। विचारस्वातंत्र्य को वे सदैव प्रोत्साहन देते थे। नीचे लिखी धर्म की व्याख्या उन्हें बहुत प्रिय थी

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः निस्पृहः श्रद्धयः रागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्त निवीक्षत ॥ मनुस्मृति २ ।

इसमें भी 'हृदयेनाभ्यनुज्ञातो' इन शब्दों का वे विशेष महत्त्व का मानते थे। किशोरलाल भाई की सत्य की खोज के विषय में गांधीजी ने एक बार कहा था कि हमारी सत्य की खोज एक मार्ग में नहीं बल्कि समानान्तर मार्गों में चल रही है। धर्म का विचार करने में किशोरलाल भाई को नावजी से एक नयी ही दृष्टि मिली थी। उन्हें वे अपना गुरु मानते और बड़ी धृष्टा रखते थे। परन्तु उनके विषय में भी अपने स्वतंत्र विवेक को उन्होंने छोड़ा नहीं था। केशरनाथजी का हमेशा यही उपदेश रहता है कि अपनी साधना में मुख्य आधार आप अपने विवेक का ही बनावें। इसी प्रकार अब तक हुए समस्त धर्म-अवर्तका और आचार्यों के प्रति किशोरलाल भाई बहुत आदर रखते तथापि उनमें से किसीको उन्होंने कभी सर्वशक्तिमान अथवा सर्वज्ञ नहीं माना। अपनी 'जड़भूल से ज्ञानि' नामक पुस्तक में उन्होंने घोषणा की है

मानो परमात्मा एक केवल

न मानो देव-देवता-प्रतिमा सकल

न मानो कोई अक्षर-गुरु-वैम्वर

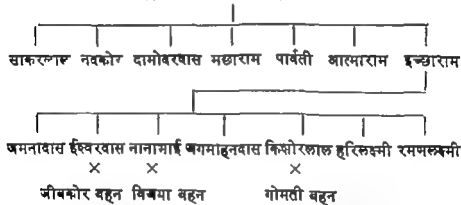
सर्व सद्गुरु-बुद्ध-तीर्थकर
मानो ज्ञानी विवेकदर्शी केवल
न कोई सर्वज्ञ अस्तलनशील
भले ऊँची रहबर

महा धर्मग्रन्थों में 'अपौरुषेय' और 'प्रामाण्य' के विषय में उनकी घोषणा यह है

किसी शास्त्र का बक्ता परमेश्वर
न कोई विवेक के क्षेत्र से परे

किशोरलाल भाई का वंश-वृक्ष इस प्रकार है

रगीलदास उर्फ घेलामाई = नवसकोर

किशोरलाल भाई की तीन बहनें और एक भाई ठेठ बचपन में ही शान्त हो गये थे। सबसे बड़े भाई जमनादास और चौथे भाई जगमोहनदास क्रमशः १९ और १७ वर्ष की आयु में शान्त हो गये। हरिलक्ष्मी बहन की मृत्यु १४ वर्ष की आयु में और रमणलक्ष्मी बहन विधवा होकर २० वर्ष की आयु में शान्त हो गयीं।

• • •

कुटुम्ब की सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ

. २ :

ठेठ झटमीचंद दादा के समय से इस कुटुम्ब में सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ के विषय में एक प्रकार का उत्साह बिखाई देता है। रंगीलदास दादा न इस उत्साह को बायम रखा था। किशोरलाल भाई के पिताजी काका तथा बड़े भाई भी सार्वजनिक बन्दे एकत्र करने में तथा लोक-सेवकों की मदद करने में प्रमुख भाग लिया करते थे। साथ ही वे अपना धंधा भी करते रहते। सार्वजनिक सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करना तो किशोरलाल भाई के भाग्य में ही था। इनके एक चाचा मछाराम ने सार्वजनिक काम करत हुए बहुत बच्चे उठाये। यह बात सूरत शहर के इतिहास में सर्वविदित है। दादा रंगीलदास का अधिक प्रचलित नाम घेलाभाई था। इसलिए मछाराम बाका को लोग मछाराम घेलाभाई के नाम से अधिक जानते थे। किशोरलाल भाई अपने कुटुम्ब के संस्मरणों में लिखते हैं “इनके साथ मेरा प्रत्यक्ष परिचय केवल बार बार ही हुआ। परन्तु उनके साहित्य और जीवन चरित्र के पढ़ने और उनकी कीर्ति से मुझे उनका परिचय है। मैंने इनके दूसरे ग्रन्थ तो नहीं देखे परन्तु बच्चों के विनोदार्थ लिखी दो पुस्तकें ‘चतुरसिग’ और ‘मूखों’ मैंने बिलचस्पी के साथ पढ़ी थीं।”

मछाराम बाका सूरत के ‘दिशमित्र’ पत्र के आवि संस्थापक थे और अपने जीवन के अंत तक इसका संपादन उन्होंने किया। ‘दिशमित्र’ पत्र की स्थापना से पहले उन्होंने ‘सत्य’ मासिक और ‘गुजरात मित्र’ पत्र चलाये। उस समय दो-एक बार इन पर सरकार की कुटुष्टि भी पड़ी थी। एक बार तो इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और दूसरी बार इन्हें अफसोस प्रकट करने पर छूटी मिली। ऐसा नहीं लगता कि उन पर बाकायदा कोई मुकदमा चला हो। अपन समय में वे सूरत के एक अगुया और उत्साही गृहस्थ माने जाते थे।

इनके समय में लम्बे पर पहले-पहल कर लगाया गया। इसके परिणाम-स्वरूप सूरत में दूब उपद्रव हुए और अनेक पीड़ितों की मुकदमे चले। एक मुकदमा

मंछाराम काका और अन्य पाँच अगुओं पर दायर हुआ। ये मुकदमे एक विशेष ट्रिब्यूनल को सौंप दिये गये। लगभग सात महीने तक छह अगुएँ हवालाती कैदी के रूप में जेल में बन्द रहे। इन छहों में मंछाराम काका सबसे अधिक हिम्मत वाले थे। इन छहों अगुओं के हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें हवालात से अदालत में ले जाया जाता। रास्ते में इन्हें देखकर कितने ही धाने-जानेवालों की आँखों में आँसू आ जाते। तब मंछाराम काका उन्हें यह कहकर आश्वासन देते कि सोने और सोहे में क्या फर्क है? सोने की ज़ीरें तो हम खुद ही पहनते हैं। इनको भी सोना समझ लें तो काम बना।

प्रारम्भ में कचहरी के भीतर भी इनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी रहतीं। बाद में अदालत ने आज्ञा दी कि कचहरी के भीतर हथकड़ियाँ हटा दी जायें। परन्तु पुलिस ने दो-एक दिन तक इस आज्ञा की परवा नहीं की। न्यायाधीशों के आने पर अवकाश आने से तुरन्त पहले पुलिस हथकड़ी निकालने के लिए आयी परन्तु मंछाराम काका ने उसे वह निकालने नहीं दी और न्यायाधीश के आने पर हाथ ऊँचे करके बोले—“बेखिये, यह है आपका हुक्म।” न्यायाधीश पुलिस पर नाराज हुए। उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ।

कहते हैं कि इन पर मुकदमा चलाने में तत्कालीन उत्तरविभाग के कमिश्नर सर फ्रडरिक सेली का हाथ था। कुछ समय बाद इसी कमिश्नर ने इन्हें ‘राज साहब’ की पदवी देने की सिफारिश की थी। उस प्रसंग में उनका अभिनन्दन करने के लिए निमन्त्रित सभा में मंछाराम काका ने कहा कि ‘जब इन साहब ने मेरे हाथों में सोहे की ज़ीरें पहना दी थीं तब मैंने इनका आभार माना था आज जब वे सोन की ज़ीरें इनायत फर्मा रहे हैं, तब भी मैं इनका उसी तरह आभार मानता हूँ।

इन पर चलाये गये मुकदमे के कारण कुटुम्ब को बहुत भारी आर्थिक हानि सहनी पड़ी। मंछाराम काका की तरफ से भी गिरा सया सर फिरोजशाह मेहता ऐसे दो वरिस्टर पैसे करने के लिए बुलाये गये थे। कहते हैं कि इनमें से गिरा तो प्रतिदिन एक हजार रुपये लेते थे। आज तो इतनी फीस बहुत भारी नहीं मानी जाती परन्तु उस समय के एक हजार रुपये आज के पन्द्रह या बीस हजार के बराबर होते थे। सर फिरोजशाह की फीस इतनी भारी नहीं रही होगी

क्योंकि उस समय वे नये-नये ही बीरिस्टर हुए थे और यह उनका सबसे पहला बड़ा मुकदमा था। यह मुकदमा बहुत दिनों तक चलता रहा और उसमें सीकड़ों गवाहों के बयान हुए। इस सार्थ की पूर्ति के लिए घर की स्त्रियों के खेबर तब खेचन या रेहन रखन पड़े थे। अंत में छहों अभियुक्त निर्दोष साबित हुए और छोड़ दिये गये। मुकदमे के बिना मैं मछाराम बाका का अखबार किशोरलाल भाई के पिता और इच्छाराम सूरजराज देसाई (इच्छू बाका) — इन दोनों ने मिलकर चलाया। उस समय एक बार पुलिस ने प्रस की तलाशी ली थी। किशोरलाल भाई ने लिखा है कि पिताजी कहते थे कि एक सदेहास्पद कागज पुलिस के इर्षा में न पहुँच जाय इसलिए तलाशी के बीच नजर बचाकर इच्छू-बाका ने उसे मुँह में रक्त छिया और घबा गया। इच्छू बाका का अपनी जेब में चने-मुरमुरे रखने की आदत थी। पुलिस ने इच्छू बाका को कुछ घबाते हुए देखा और पूछा तो जेब में से चने-मुरमुरे निकालकर पुलिस को देत हुए कहा “लीजिये आप भी नाच फमाइये।

— मछाराम बाका जब तक जिये तब तक सूरत के स्वामी मारायण-मंदिर के संचालक रहे। जिस प्रकार इन्हें संप्रदाय के खातिर अपनी जाति से अनेक बार छड़ना पड़ा उसी प्रकार संप्रदाय के आचार्यों से साथ भी इन्हें कई बार छड़ना पड़ा। आचार्यों की मनमानी से बन्नी बरदास्त नहीं करते थे। वे उसका कडा विरोध करते। आचार्य श्री बिहारीलालजी से उन्होंने दो-एक बार कड़ी टक्कर की और उन्हें न्याय के मार्ग पर चलने को मजबूर किया। सूरत के मंदिर का संचालन इन्होंने आचार्यों से सगभग स्वतंत्र कर लिया था।

◆ ◆ ◆

किंगोरसाल भाई के पिताश्री श्री इच्छाराम का जन्म ता १ जनवरी सन् १८५२ के दिन कठोद (सूरत जिले की वारखोली तहसील) में अपने ननिहाल में हुआ। वे दादा की अंतिम सन्तान थे और बचपन में ही तरीर से दूसरे भाइयों की अपेक्षा कमजोर थे। उनका सारा बचपन सूरत में बीता। उनकी पढ़ाई मट्टिक तक हुई। उस समय उनकी उम्र कोई इक्कीस वर्ष की रही होगी। मिशन हाईस्कूल में वे पादरी से पढ़े इसलिए अंग्रेजी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। उनके आजीवन मित्रा में श्री मंगनलाल ठाकोरदास मोदी उनके भाई श्री छगनलाल मोदी तथा श्री इच्छाराम सूरजराम देसाई मुख्य थे। पढ़ाई पूरी होते ही आर्थिक स्थिति साधारण होने के कारण उन्होंने शिक्षक की नौकरी कर ली। लगभग सात वर्ष शिक्षक का काम किया। इसमें से अधिकांश समय मिशन हाईस्कूल में बीता। वे एक कुशल शिक्षक मान जाते थे।

इसके बाद अपने भाई मंछाराम के प्रेस तथा समाचार-पत्र के संचालन में मग्न करते रहे। प्रारम्भ में उन्हें लिखने का शौक भी था। मंछाराम काका के मुकदमे के दिनों में उन्होंने तथा इच्छाराम सूरजराम देसाई दोनों ने मिलकर समाचार-पत्र चलाया। इच्छाराम सूरजराम देसाई ने 'हिन्द अने ब्रिटानिया'—नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उसमें भी इनका बड़ा हाथ था। मालूम होता है कि बाद में उन्होंने लेखनप्रवृत्ति को एकदम छोड़ दिया। हाँ वाचन का शौक उन्हें अन्त तक रहा परन्तु वह भी धीरे-धीरे धार्मिक पुस्तकों और उनमें भी विशेषकर स्वामी नारायणीय साहित्य तक ही सीमित होता गया।

मिशन हाईस्कूल में उन पर ईसाई धर्मापदेश का अच्छा असर हुआ। कई वर्ष तक उनके दिल में यह संघर्ष चलता रहा कि ईसाईयम सच्चा है या हिन्दूधर्म। ईसाई कहते कि ईशानसीह ही मनुष्य का तारनेवाला है। उसकी धारण गये बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मन्दिरों में साधु लोग कहते कि बिन्दोने सहजानंद का अनुसरण नहीं किया वे भवसागर में गोते खा रहे हैं।

दूसरे संप्रदायवाले भी अपने-अपने इष्टदेव के बारे में ऐसा ही प्रचार करते। इनमें से सच्चा कौन है? इसका निराकरण कौन करे? फिर भी उन्होंने स्वामी नारायण-संप्रदाय के अनुसार पूजापाठ जारी रखा। परन्तु मन में संका पैठी हुई थी इस कारण उनके चित्त में शान्ति अथवा समाधान नहीं हो रहा था। वे कहते कि 'मैं श्रीजी महाराज अथवा अन्य किसी अवसारी पुरुष को ध्यान में रखकर पूजा-पाठ नहीं कर सकता था। बल्कि परमेश्वर का जो भी सच्चा स्वरूप हो उस अर्पण करता और उससे प्रार्थना करता कि मेरे उद्धार का जो सही मार्ग हो वह मुझे बताये। मैंने यह भी निश्चय किया कि ईश्वर से यह मागवर्धन पाने के लिए ससार को छोड़कर उसके चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दूँ।' किशोरलाल भाई ने लिखा है कि "अपने इस अंतिम निश्चय पर व अक्षरशः दृढ़ नहीं रह सके थे। इस पर परमात्माप करते हुए मैंने भाई (पिताजी) को देखा था।"

इनके एक मित्र बड़े भजाकिया थे। वे इन्हें 'स्वामी-नारायणीयो' कहकर चिढ़ाते। परन्तु एक बार धर्मार्थ में किसी स्वामी-नारायण के संतजन का उपदेश सुनकर इस मित्र के मन को बड़ी शान्ति मिली और वहीं उन्होंने स्वामी नारायण की कण्ठी ल ली। अपने मित्र में यह परिवर्तन देखकर पिताजी पर बड़ा असर पड़ा। इसके बाद उन्हें क्या-क्या प्रत्यय हुए, यह तो पता नहीं। परन्तु अनेक भिन्न-भिन्न प्रत्ययों से इनके मन को निश्चय हो गया कि सहजानन्द स्वामी ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और आज तक न तो कोई ऐसा अवसर हुआ है और न हान वाला है, जो उनकी तुलना में रखा जा सके। उनका यह निश्चय अब तक दृढ़ रहा। दूसरों के मन पर भी यह वस्तु अंकित करने में मिशनरियों का-सा उत्साह प्रकट करते। अपने जाधितों स्वजनों नौकर-चाकरों बंधे के सिलसिले में उनके संपर्क में आगवाले मजदूरों व्यापारियों आदि सबको यह निश्चय दिखाने का वे पूरे अतःकरण से प्रयत्न करते और उसमें एक प्रकार का आनंद अनुभव करते कि सहजानन्द स्वामी पुरुषोत्तम थे। अनेक लोगों के कण्ठों में उन्होंने स्वामी नारायण की कण्ठी बासी। परन्तु इनमें से कोई हमेशा के लिए सत्संगी बने हुए ऐसा नहीं लगता। हाँ सांप्रदायिक परिभाषा के अनुसार गुणबुद्धिमान अवश्य अनेक बन गए थे। चारित्र्य के बिषय में उन्हें बड़ा आदर था। परन्तु चारित्र्य

के साथ-साथ स्वामी सहजानंद में श्रद्धा होना मोक्ष के लिए आवश्यक है ऐसा वे मानते थे। इन दोनों के योग को वे सोने में सुगन्ध के समान उत्कृष्ट मानते। यह स्वाभाविक ही था कि अपना यह धर्मप्रचार वे घर में भी करते। इसलिए उनका यह सतत प्रयत्न रहा कि सहजानंद स्वामी में उनके जैसी उत्कृष्ट श्रद्धा उनकी पत्नी की भी हो।

किशोरलाल भाई की माता अपने पीहर में बल्लभ-संप्रदाय में पकी थी। अपने संस्कारों के अनुसार वे श्रीजी का इष्टदेव मानतीं। सहजानंद स्वामी तो एक आचार्य माने जा सकते हैं। भगवान् तो श्रीजी ही हैं। वे मानतीं कि सहजानंद स्वामी को श्रीजी की बराबरी में नहीं बैठाया जा सकता।

ऐसा लगता है कि स्वामी नारायण-संप्रदाय का स्वीकार कर लेने पर भी किशोरलाल भाई के दादा अथवा बड़े दादा ने श्रीजी अथवा लालजी महाराज की सेवा छोड़ी नहीं थी। इसलिए जब तक पिताजी सम्मिश्रित कुटुम्ब में रहे तब तक बल्लभ-संप्रदाय में पकी हुई माताजी के धार्मिक असंतोष का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ होगा। परन्तु जब पिताजी विभक्त हुए और स्वतंत्र घर बसाया गया तब सेवापूजा का प्रधान उत्पन्न हुआ। पिताजी अनन्याश्रयी थे। अपने इष्टदेव के अतिरिक्त अन्य किसी देव को न माननवाले होने के कारण श्रीजी की मूर्ति की पूजा करने में उन्हें श्रद्धा नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने घर में पूजा के लिए केवल सहजानंद स्वामी की मूर्ति ही रखी। उधर माताजी मानतीं कि श्रीजी की मूर्ति तो प्रत्यक्ष भगवान् की मूर्ति है और सहजानंद स्वामी की मूर्ति तो केवल एक आचार्य अथवा गुरु या साधु की मूर्ति है। भगवान् की मूर्ति के अलावा सहजानंद स्वामी की मूर्ति भी रहे, तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु श्रीजी की मूर्ति को हटाकर सहजानंद स्वामी की मूर्ति की पूजा करना तो उन्हें ऐसा लगता मानो भगवान् को छोड़कर मनुष्य की पूजा करने लग गये। इसलिए माताजी ने यह आग्रह किया कि पूजा में श्रीजी की मूर्ति तो हानी ही चाहिए। ऐसी एक मूर्ति भेंट-स्वरूप आयी थी उसे उन्होंने पूजा में रख भी दिया। पिताजी को भी ऐसा तो नहीं लगता था कि श्रीजी की मूर्ति की पूजा करना पाप है। इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। परन्तु बात इतने में समाप्त नहीं हो सकी। अब मतभेद इस बात पर बढ़ा हुआ कि मंदिर की चौकी

में प्रमुख स्थान पर किन्तु मूर्ति को रखें। पिताजी यह मानते थे कि सच्चे देवता केवल 'सहजानन्द स्वामी' ही हैं। बही पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं परमात्मा हैं उन्हें छोड़ कोई दूसरा परमात्मा नहीं ऐसी उनकी दृढ़ आस्था थी। इसलिए उनका आग्रह यह रहता कि सहजानन्द स्वामी की मूर्ति को अग्र स्थान पर बठाकर उसकी पहले पूजा की जाय। दूसरी तरफ इसी प्रकार का आग्रह श्रीजी की मूर्ति के बारे में माताजी को था। दोनों के बीच इस विषय में बार-बार खर्चाएँ होतीं। परन्तु किसीके निश्चय को कोई बदल नहीं सका। व्यवहार में इसका परिणाम यह होता कि पिताजी पूजा करते सब पहले सहजानन्द स्वामी की मूर्ति की पूजा करते और माताजी पूजा करतीं तब पहले श्रीजी की मूर्ति की पूजा करतीं।

इस तरह पिताजी और माताजी के बीच वर्षों तक धार्मिक मतभेद चलता रहा। परन्तु पिताजी की धृढा बहुत उत्कट थी। अंत में उनके उपदेशों का असर माताजी के हृदय पर हुआ और दोनों के बीच का मतभेद समाप्त हो गया। यहाँ तक कि सहजानन्द स्वामी में माताजी की धृढा पिताजी के समान ही तीव्र हो गयी और बाद में तो नवदीक्षित के उत्साह के साथ वे और भी दृढ़ हो गयीं। फिर तो माताजी को सहजानन्द स्वामी के दर्शन की सगन लग गयी। वे सहजानन्द स्वामी की पूजा-पाठ में बहुत निमग्न रहने लग गयीं और उन्हें उनके आदेश भी मिलने लगे। यह वस्तु माताजी की मृत्यु तक जारी रही। परन्तु इस घर्मांतर में कितने ही वर्ष बीत गये। किशोरलाल भाई लिखते हैं कि "यह समय पिताजी तथा माताजी के लिए बड़ा अशान्ति का समय रहा। इसका मनोरंजक वर्णन मैंने पिताजी से सुना है।

किशोरलाल भाई की साठ वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का देहान्त हो गया। वे सन्ध्या समय तक बीमार रहीं। फिर भी रोज स्नान-ध्यान तो जारी ही था। किशोरलाल भाई ने लिखा है

"पीप सुदी नवमी के दिन पिताजी की बरसगाँठ थी। माँ ने स्वयं भाजन बनाने का आग्रह किया। मंदिर के पास सिंगड़ी गलवायी। पुरणपोड़ी बनाकर टाकुरजी को भोग लगाया। भोग लगवाकर विस्तर पकड़ा मो छि नहीं उठीं। वे डॉक्टर-बैठा भी दवा तो लेती ही नहीं थीं। माँ के रहते गाधारण तथा हमारे पर में डॉक्टर-बैठों की दवाएँ जानी ही नहीं थीं। कुछ-न-कुछ

धरेलू इलाज चमत्ते रहते। अधिकतर तो पानी में मिश्री डालकर ठानुरजी के सामने रख दी जाती और यह पानी बीमार को पिला दिया जाता। इस दवा पर हम बच्चों का बड़ा विश्वास था। इस कारण कई बार हमारा पेट भी दुसने लग जाता।

माताजी की मृत्यु का वर्णन किशोरलाल भाई ने इस प्रकार किया है

‘रात के ग्यारह बजे (सा १२१८९८) माँ का देहान्त हुआ। रात में रोया-धोया नहीं गया। तीन बजे के लगभग मैं जागा तब देखा कि माँ को एक तरफ लिटा दिया गया है। पास में भी का दीपक जल रहा है। उनके पास पिताजी बैठे हैं। मुझे देखा तो पिताजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलवा लिया और अपनी गोद में ले लिया। कहा कि ‘माँ अक्षर घाम को गयीं।’ तब मैंने पूछा कि ‘यहाँ पर यह कौन सोया है? तो बताया ‘तिरी माँ सोयी है। मुँह देखना है?’ ‘यहाँ सोयी है और अक्षर घाम को गयीं’ इन दो बातों का मेरा मैंने जल्दी नहीं बैठ सका। परन्तु थोड़ी देर में ऐसा लगा कि वे मर गयीं। मैंने सुना था कि मनुष्य मरता है तब भगवान के घर चला जाता है। फिर हम तो सहजानंद स्वामी के उपासक थे। इसलिए मेरी तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा थी कि हमें तो मरते समय स्वयं भगवान लेने के लिए आते हैं और अपने घाम में ले जाते हैं। इसलिए माँ के मरने की बात सुनकर मुझे कुछ या शोक नहीं हुआ। सवेरे माँ को ले जानेवाले लोग एकत्र होने लगे। शव को ले जाते समय छोटे बच्चों को घर में नहीं रहने दिया जाय यह पहले से तय कर लिया गया था। इसलिए मुझे और मुझसे तीमेक बप बड़े जगुमाई को किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया गया था।

‘मुझे याद आ रहा है कि घाम को मैं घर पर था। भगन काका (भगनलाल ठाकुरवास मोदी) पिताजी से मिलने आये थे। उस समय पिताजी थककर उबास सेटे हुए थे। मेरे मन में शोक जैसा कुछ नहीं था ऐसा लगता है। परन्तु घर के भीतर फैले हुए शोक की छाया मुझ पर भी पड़ी थी। पिताजी के प्रति मेरी मूक सहानुभूति थी। भगन काका के आने पर वे उठ बैठे। मित्र को देखकर उनके हृदय में दबा हुआ शोक बाहर प्रकट हो गया। मैंने देखा कि दोनों की आँसू भीग गयीं। पिताजी की आँखों में मैंने कभी आँसू नहीं देखे थे। इसलिए

मैं भी रो पड़ा। भगन काका मे और पिताजी ने मुझे अपनी गोद में लेकर मेरे माथे पर हाथ फिराया।

“इसके बाद हम बिना माँ के बच्चे हो गये—इस तरह के शब्द अनेक बार वयाभरी आवाज में हमारे सुनने में आये। वास्तव में मेरे अपने लिए तो पिताजी माँ और बाप दोनों थे। कुछ कमी रह गयी होगी ता उसकी पूर्ति ‘जी’ (नानी माँ), मौसी बही चाची जीवकोर भाभी आदि ने पूरी कर दी। इन सबने कभी मुझे माँ की कमी नहीं महसूस होने दी।

माँ का स्वभाव उग्र स्वाभिमानी महत्वाकांक्षी सत्ताप्रिय आग्रही प्रम तथा द्वेष दोनों में उग्र जो सत्य माफूम हो, उसे किसी की भी परवा किये बगैर पकड़े रहनेवाला धर्म में थड़ा, संसार के रुढ़ रिवाजों के अनुकूल न होनेवाला वास्तव्यपूर्ण और बड़ी उमंगवाला-सा मुझे लगा।

“पिताजी का स्वभाव माँ की अपेक्षा कम उग्र और हठीला सन्तोषी सत्ता के बारे में अत्यंत निस्सुह्री प्रेम तथा द्वेष दोनों के बारे में सब वेगवाला सत्यनिष्ठ धर्म के बिषय में माँ के जितनी ही उत्पट थड़ाबाटा आत्मपरीक्षण तथा चित्त शापन के लिए व्याकुल और प्रयत्नशील धर्म को छोड़कर दूसरी बातों में उदासीन प्रेमभरा परन्तु मोह से सबधा रहित और कदा से ऊँचनेवाला या ऐसा भेरा मत है। दोनों में कंझुसी तो नाममात्र को भी नहीं थी। उदारता अपनी शक्ति और हैसियत से अधिक थी ऐसा भी कह सकते हैं।

“माँ पुस्तकीय ज्ञान अधिक नहीं प्राप्त कर सकी थी। परन्तु इस कारण उनके आत्मविश्वास में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं दिखती थी। माँ के आग्रही स्वभाव के कारण पिताजी का कई बार झुकना पड़ता। उनका व्यस्तित्व ऐसा नहीं था कि पति जिधर से जायें उधर चुपचाप बर्ती जायें। बचपन में ही उनका व्यक्तित्व स्वतंत्र था।

“हमारे यहाँ एक ईश्वर की भक्ति का आग्रह और मनोती आदि सवाम पूजा के प्रति अवधि है, यह पिता और माँ के स्वभावविशेष के कारण ही है।

♦ ♦ ♦

प्रभु को समर्पण

: ४ :

किशोरलाल भाई का जन्म काल्यादेवी (धम्वाई) में किसी किराये के मकान में सन् १९४६ के दूसरे माघपद बड़ी सप्तमी को रविवार ता ५-१०-१८९० के दिन हुआ। इनसे सीम वर्ष बड़े एक भाई थे जिन्हें घर में जगुभाई कहते थे। उनका नाम जुगल रखा गया। सब से माता-पिता ने सोच रखा था कि इससे बाद जो बच्चा हो उसका नाम किशोर रखा जाय जिससे दोनों भाइयों की जोड़ी को जुगलकिशोर कहा जा सके।

किशोर के जन्म के कुछ ही दिनों बाद पिताजी को अपने काम से अकोला जाना पड़ा। अकोला में दिवाली में रुई का मौसम शुरू हो जाता है। उन्हीं दिनों अलसी की खरीद भी शुरू होती है। एक दिन बालक किशोर के सुनाने का पासना अकोला के मकान के बैठक के पश्चिम तरफ की दीवार के पास रखा था। उसके पास ही पड़ोस के बड़े हिस्से में जाने का एक दरवाजा था। इस हिस्से में अलसी का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया गया था। बालक (किशोर) पालने में सा रहा था और जगु पास ही खेल रहा था। पिताजी तथा माताजी अपने-अपने काम में लगे हुए थे। इनसे यहाँ गोविन्द नाम का एक पहाड़ी नौकर था। उसे बुझार आ रहा था और वह पास के नौकरोंवाले मकान में सो रहा था। कहते हैं कि गोविन्द ने बुझार के नरा में आवाज सुनी कि 'उठ सो क्या रहा है तेरे सेठ के बच्चे मर जायेंगे।' यह आवाज सुनते ही गोविन्द दौड़कर बैठक में गया और जगु तथा छोटे बच्चे को अपनी एक-एक बगल में उठाकर अपने कमरे में ले आया और छोटे बच्चे को अपने पास लिटाकर खुद भी लेट रहा। जगु को किसीने आम दे दिया था। उसे वह खा रहा था। आम के मौसम से जान पड़ता है कि यह घटना वीशाख-जठ में घटी होगी। अर्थात् उस समय किशोरलाल भाई आठ-नौ महीने के रहे होंगे। इसर जैसे ही गोविन्द दोनों बच्चा को अपनी गोद में लेकर उससे बाहर निकल आये ही पालन के पामवासा दरवाजा टूट गया और पानी के रेंगे की भाँति मारी बैठक में

अलसी फैल गयी। पलमर में यह पालना अलसी के नीचे दब गया। यह आवाज सुनते ही पिताजी माताजी तथा दूसरे सब लोग दीड़कर बैठक में पहुँचे। परन्तु दोनों बच्चों को गोविन्द वहाँ से पहुँचे ही रु गया था। यह कोई नहीं जानता था। माताजी जानती थी कि बच्चा पालने में सोया हुआ है और पिताजी का अनुमान था कि जगु भी वहीं उसके पास खेलता होगा। इसलिए सबन यही समझा कि दोनों बच्चे अलसी में दब गये। अलसी को हटाया गया परन्तु बच्चे वहाँ नहीं मिले। इससे सबको आश्चर्य हुआ। कहने लगे कि उसी समय जगु वहाँ दूसरा आम माँगने के लिए जा पहुँचा। जगु के मुँह पर आमरस लगा हुआ देखकर सबका आश्चर्य हुआ। उससे उन्होंने पूछा कि छोटा मुन्ना कहाँ है? जगु ने अपनी कुतसी बोली में बताया कि दोनों का गोविन्द उठाकर पहुँचे ही रु गया था। तब सबके सब गोविन्द के पास पहुँचे और उससे पूछताछ करने लग। उसने केवल ऊपर बतायी आवाज सुनी थी इसके अलावा वह कोई स्पष्टीकरण नहीं कर सका। इस पर माताजी और पिताजी को भी निश्चय हो गया कि बच्चा की रक्षा में भगवान का ही हाथ था। उस समय माता-पिता के हृदय में जो भाव उठ उठे इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। दोमा इन बच्चों को ठाकुरजी के मंदिर में ल गये और उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया। उन्होंने अपने मन में समझ लिया कि हमारे बच्चे तो मर गये और अब ये जो बच्चे बचे हैं, ये भगवान के ही विभे हुए हैं। फिर वे दोनों बच्चों का उल्लेख लिये। और भगवान के बच्चों के रूप में दोनों के नाम के साथ—पिता के नाम के स्थान पर सहजानन्द स्वामी का नाम—‘घनदयाम’ लिखने का निश्चय कर लिया। इसी समय पिताजी ने एक मई फर्म जोलन का निश्चय किया। उसका नाम ‘जुगल-किशोर घनदयाम काल’ रक्खा गया।

किशोरकाल माई लिखत है कि “मैं बारह बप का हुआ तब तक अलसी की तरीद के समय हमें अकाला आता पड़ता था। अलसी के डेर पर बूढ़ता हम दागा भाइयों का प्यारा लस था। अलसी में हम दूध रखे फिर भी उगना मरा मृगानुबन्ध समाप्त नहीं हुआ। पुष्टि के रूप में अभी तक मुझ उम यपन सीने पर लगाता पड़ता है।

वचन के संस्मरण

: ५ :

किशोरलाल भाई ने अपने कुटुम्ब के विषय में 'श्रुतिस्मृति' नाम से एक विवरण सन् १९३० में, जब नासिक-जल में मैं उनका साथ था सभी लिखा था। उसमें उन्होंने अपने वचन के संस्मरण लिखे हैं। य वार्ते कुछ लोग का शायद महत्त्वहीन मालूम पड़े परन्तु बालमनाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से वे बहुत उपयोगी हो सकती हैं। फिर पर के बड़-बूढ़ा के मुँह से जान में या अन जान में सहज जो उद्गार निकल जाते हैं अथवा एकाएक कोई आलोचना निकल जाती है, उनका बच्चों के मन पर कैसा असर पड़ता है वह भी इससे हम जान सकते हैं। बच्चा के प्रति व्यवहार करने में बड़ा को कितना सावधान रहना चाहिए, इसकी चेतावनी भी इन प्रसंगा से हमें मिलती है। निम्नांकित संस्मरण लगभग किशोरलाल भाई की भाषा में ही दिये जा रहे हैं।

(१) उस समय मैं पाँच वर्ष का रहा हूँगा। मेरे बाल बढ़ाये गये थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बालों में तेल डालकर बालों को घुँघुँसाने तथा बाल सँवारने के लिए माँ से कहा करता था। मुण्डन-संस्कार की भी मुझे अच्छी तरह याद है। ठाकुरजी का चरणामृत मेरे माथे पर डाला गया था और फिर उस्तरे से बाल साफ किये गये थे। ऐसा नहीं लगता कि उसका अलावा और भी कोई विधि की गयी हो।

(२) एक बार 'गोबालिया म्यारस' के दिन मुझे गोपी या म्हाला बनाकर मेला देखने भेजा गया था। वह चित्र मेरी आँखों के सामने है। मुझे यह भी याद है कि किस तरह वचन में मुझे माँ रेसमी सहेंगा या कुर्ता पहनाकर उस पर रेसमी कमाल बाँधकर और सोने के जेवर पहनाकर बालों की माँग काढ़ती और हिंगुल की बिन्दी लगा आँखों में काजल लगाकर जाति की पक्ति में भोजन करने भेजती थी। परन्तु वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए न जाने के लिए कुछ हठ करता था फिर भी अंत में जाना तो पड़ता ही था।

(३) माँ रसोई बनाते-बनाते मुझसे गिनती गिनत के लिए कहती। बम्बई में महताजी के स्कूल में मेरा नाम लिखाया था पर वहाँ जाना मुझे अच्छा

पर मैं बहुत जोर से रोने लगा। पिताजी ने पूछा, परन्तु मैं अबकी बार भी नहीं बसा सका। तब फिर उस पारसी विद्यार्थी को बुलाया। उसने जो हुआ था सो भ्रष्ट बताया। इस पर पिताजी हंडमास्टर से बाहर मिले और शिक्षक पर भी खूब विगड़े। मैंने अब अिद पकड़ ली कि मुझे पढ़ाया हो तो घर पर ही पढ़ावने, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूँगा। इसके बाद अकोला की शाळा में मैं नहीं गया। बम्बई में भी मुझे मराठी शाळा में ही भरती किया। वहाँ के शिक्षक भी कभी-कभी सजा देते। गालियाँ तो रहती ही। इस तरह शिक्षा हमें अपमानजनक लगती और गालियाँ तो सहन ही नहीं होती थीं। अंत में माँ की बीमारी बढ़ी और उसकी मृत्यु भी हो गयी। इस कारण शिक्षक और शाळा दोनों से छुट्टी मिल गयी।

(५) शिक्षक की भई गालियाँ मुझ सहन नहीं होती थी, फिर भी गालियाँ के संस्कार मेरे चित्त पर अमर करने लग गये थे।

माँ की मृत्यु के पहले से मुझे कुछ खराब लड़कना की सोहबत लग गयी थी यह बता देना जरूरी है। इनमें से दो को गन्दी गालियाँ देने की आदत थी। इसने परिणामस्वरूप यद्यपि मुझे अवांन से गालियाँ देने की आदत तो नहीं लगी, फिर भी मन ही मन में तो गालियों की आवृत्ति हो ही जाया करती। उनक क्रियारमक अर्थ में भी उस छोटी उम्र में मेरा प्रवेष्ट होने लगा था। ये कुर्मस्कार मेरे बड़े होने तक मुझे तकलीफ देते रहे। इन कुर्मस्कारों ने मेरा जीवन में से स्वास्थ्य का आनंद हमेशा के लिए मिटा दिया।

(६) मेरे चाचाजी के एक लड़क को गन्दी गालियाँ बकन की आदत थी। अब मुझ यह मामूली हुआ तब मेरे मन पर इसका खबरदस्त आघात लगा। स्वामी नारायण के धर्म का पालन करनेवाला ऐसी गन्दी गालियाँ दे सकता है, यह मैं सपन में भी कल्पना नहीं कर सकता था। घर आने पर मैंने उसके बड़े भाई से यह बात बही। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी गिनती चुगलखोरों में हो गयी। मेरी उम्र के इन भाइयों ने मुझे अपने हँसने खलने और साथ में धूमन-धामने से अलग कर दिया। कम-अधिक परिमाण में यह बहिष्कार बाई दो वर्ष तक जारी रहा। मुझ खेलना हाता तो मैं फवल अपनी छोटी बहनों के साथ ही खेल सकता था। गरीर से सम्भार और इन सब बहनों में सबसे बड़ा। इसलिए उमरे माय धमना मुझे बुरा ला नहीं लगता था। परन्तु मैं बेबल लड़किया

के साथ खेलने लायक 'घायला' (बनाना) समझा जाने लगा और व भाई मुझे ऐसा कहकर चिढ़ाते भी। इस तरह अत में मैं उनसे इस आशय के कुछ शब्द कह दिये कि मुझे जो बालना हो सां बोलते रहो परन्तु मुझे अपने साथ खेलने दो। इस तरह मैं खुश गया। इस सोहबत के उल्टे परिणाम हम सबको भोगने पड़। हमारे साथ हमारी ही जाति का एक और भी लड़का था। उसकी बवान तो बहुत ही खराब थी। उसके साथ खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता।

ऊपर लिखे बहिष्कार से मैं घबड़ा न गया होता तो मेरा बहुत लाभ होता। इस सोहबत का परिणाम मेरे चित्त पर बहुत ही घुरा हुआ। जो गन्दे शब्द ये भाई केवल एक आदत के रूप में बोलते, वे अपने पूरे अर्थ सहित मेरे दिल में टकराते रहते। और यद्यपि मैंने जवान से तो ऐसे शब्द निकालने की शायद ही कभी हिम्मत की हो परन्तु मन में तो अनेक बार इनका उच्चारण कर ही लाता और इनके अर्थ में भी मेरा चित्त प्रवेश कर जाता। इसके अलावा भी इस कुसंगति ने मुझे बड़ी तकलीफ दी।

(७) आत्माराम काका को हम 'आलुकाका' कहते। ४९ वष की उम्र में—मेरी माँ की मृत्यु से कुछ ही दिन पहल—उनका देहान्त हुआ। उनका मौलाना लड़का गोकुलभाई था। उसे और मुझे उनकी मृत्यु के समय सवेरे से ही किसी मित्र के यहाँ भेज दिया गया। दोपहर के बाद उस मित्र की पत्नी ने गोकुलभाई से कहा कि तेरे पिताजी मर गये अब तू भर जा। यह समाचार सुनकर मुझे बहुत आनन्द हुआ और मैं हँसने लगा (उम्र ८ वर्ष) परन्तु गोकुलभाई की आँखों से आँसू बहने लगे। मैंने अभी तक किसी निकट सम्बन्धी की मौत नहीं देखी थी। मृत्यु के विषय में कबल सुना ही था। मेरे आनन्द का कारण यह था कि मैंने सुना था कि आवामी जब मरता है, तब भगवान के पास चला जाता है। मेरी यह भी दृढ़ धारणा थी कि सहजानन्द स्वामी के उपासक को रैन के लिए स्वयं भगवान आते हैं और अपने घाम ले जाते हैं। इस कारण मुझे अपने मन में मृत्यु विवाह से भी अधिक दुःख लगती। मेरी यह धारणा बहुत बड़ी उम्र तक कायम रही। आलुकाका के कुछ ही दिन बाद मेरी माँ की मृत्यु हुई और पाँच-छह वर्ष बाद जगुभाई की भी मृत्यु हो गयी। उस समय तथा

भाव में मेरे मन में इस बात का कोई असर नहीं रहा। हम कई बार मलाइ में रहने के लिए जाते। उस समय मेरी उम्र ग्यारह वर्ष की रही होगी।

(१७) मोटा बापा कुछ समय जाति के पटल भी रहे। इस कारण उनके छोटे-बड़े कई शत्रु भी हो गये थे। मदरवाला-परिवार बढ़ा था। फिर पुरानी बम्बईवालों का उन्हें अच्छा समर्जन हान के कारण मोटा बापा का पक्ष जाति में अच्छी तरह सफल होता रहता। परन्तु मुझे याद नहीं कि इससे लाभ उठाकर उन्होंने कभी अपना कवम पीछे हटाया हो अथवा किसीको तंग किया हो।

(१८) संवत् १९६० की बात है। बिगदरी में कहीं जीमने जाना था। फ़ागुन का महीना था। जगुमाई को और मुझे बिगदरी में कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। बहुत आप्रह करने पर कभी कहीं जाते। परन्तु उस दिन बगैर अधिफ आप्रह के जगुमाई जाने के लिए तैयार हो गये। उन दिनों छड़के नी जेधर पहनकर जीमन जाते। उस दिन जगुमाई जरा बन-ऊनकर 'जी' के घर से रवाना हुए। 'जी' के घर के नीचे ही गांधी की दूकान के चमूठरे पर एक बेंच पर बैठ गये और दूसरे रुढ़कों की राह देखने लगे। दूकान के आदमी परिचित थे। एक ने पूछा— "आहा जगुमाई, आज तो दू जाना जाने जा रहा है! अब तेरी घादी कब हो रही है।" जगुमाई ने कहा— "मैं अपनी घादी में ही ठा जा रहा हूँ।" उसने कहा— "अच्छा! किससे घादी हो रही है?" जगुमाई ने कहा— "चितागीरी के साथ।" इस पर वह आदमी निङ गया। जाना लाकर लौटते ही जगुमाई हमारे घर पर पर सोने लगे गये। उस समय बम्बई में बड़े जोरों का फ़ेग फैला था। मैं बीसी के घर सोता था। संभव है कि हमारे घर में रोग भी छूट आ गयी हो इसलिए जगुमाई का घर पर सोना ग़तरनाक साबित हुआ। कुछ समय से व्यायाम आदि करते जगुमाई ने अपना शरीर अच्छा बना लिया था। बचपन में वे रोगी रहते थे। उन्हें पढ़न लिखने का भी कोई आस शून्य नहीं था। परन्तु पिछले एक वर्ष में वे विस्फुल बन गये थे। डेढ़ महीने में छह महीने की पढ़ाई करके मेट्रिक के दर्जे में भरती हो गये थे।

राबेरे उठकर मैं घर पर गया और देखा तो जगुमाई दुतार में पड़े हैं। जानामाई उनकी दुमूपा कर रहे थे। जानामाई न और मैंने लिखन किया कि

जगुमाई को मौसी के घर ले जाना चाहिए। यहाँ जाकर डॉक्टर को बुलाया। दवा दी गयी। चूल्हियाँ भी हुई। रात का फिर डॉक्टर को बुलाया। उसने एनिमा दिया। जितना पानी दिया गया था वह बाहर भी नहीं निकल सका। उस समय एनिमा एक नई चीज थी और लोग मानते थे कि यह एक राक्षसी उपाय है। जब बीमारी बहुत ही गंभीर होती है तभी एनिमा दिया जाता है—ऐसा भी एक बहम लोगो में था। डॉक्टर ने कहा कि प्लेग की आशंका है और पिताजी को तार करने की सलाह दी। तार मिलते ही पिताजी अकोला से रवाना हो गये। मौसी ने जगुमाई की खूब सेवा-सुभूषा की। चार-पाँच दिन में डॉक्टरों और दवाओं पर कोई तीन सौ रुपये खर्च हो गये। परन्तु यह सब बेकार साबित हुआ। सन् १९६० फ़रगुन वही दशमी के दिन शुक्रवार को दोपहर के तीन बजे जगुमाई का प्राण-मच्छेक उड़ गये। उस समय वे अपना सत्रहवाँ वर्ष पूरा करने को थे।

उनकी मृत्यु से दो-तीन घण्टे पहले मैं उन्हें देखकर आया था। तब वे होश में थे परन्तु बोल नहीं सकते थे। दाहिना हाथ भुजा के नीचे से सूज गया था। अपनी पूजा की मूर्ति (मणियों के स्टैंड पर रखी सहजानन्द स्वामी की मूर्ति) पर उनकी नजर गड़ी हुई थी। उसके चरण छूना चाहते थे। परन्तु दाहिना हाथ उठाने की शक्ति नहीं थी। पिताजी ने कहा कि बायें हाथ से चरण-स्पर्श करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तब बायें हाथ से चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। साधु-ब्रह्मचारियों को भी बुलाया गया था। बायें हाथ से ही उन्हें भी प्रणाम किया और धोतियाँ अर्पित कीं। यह सब देखकर मुझे लगा कि यह मृत्यु पवित्र है इसके बाद मुझे 'जी' के चर भेज दिया गया। हाँ उन्हें स्मशान ले जाने से पहले नानाभाई ने आकर हमें उनकी मृत्यु के समाचार सुना दिये थे। अपनी समझ के अनुसार यह सुनकर मुझे सुणी हुई। मुझे लगा कि भाई भगवान के घर चले गये और सुखी हो गये। परन्तु दूसरे वर्ष अपने स्वभाव के अनुरूप बहुत रोये। जमना बहन ने मेरी प्रसन्नता पर मुझे फटकारा। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उसे अपनी धृष्टा समझायी। मेरी धृष्टा को बुद्धि से तो वे मान्य कर सकीं परन्तु हृदय से नहीं। भाई जैसा भाई पला गया और उसकी मृत्यु पर भी मुझे दुःख नहीं हो रहा है—यह देखकर

उसे आश्चर्य हो रहा था। परन्तु मुझे तो—यह भाई ईश्वर के धाम में गया है—इसना ध्रुव और निश्चित सत्य लग रहा था। मानो मैं उसे स्वर्ग से जाकर वहाँ छाड़ आया था। स्नान करने के बाद शाम को हम बच्चों ने जितना भजन और आरतियाँ हमें जवानी याद थीं सब गायीं।

दूसरे दिन पिताजी तथा बालूभाई के साथ मैं अकोला गया। जून महीने में मैं अकोला से बम्बई वापिस आया। रेल में भी अकेले आना पड़ा और दाला में पड़ने के लिए भी अकेले ही जाना पड़ा। मृत्यु के दर्शन से और वह विलाप सुनकर जो बेचना उस समय नहीं हुई थी वह अब दाला में अकेले जाने-आने में होने लगी। अब मुझे प्रत्यक्ष भान होने लगा कि मैं सचमुच अकेला रह गया। जगुभाई का नाम जुगल था और मेरा नाम किशोर। सब रिश्तेदार जुगल किशोर की जाड़ी कहकर पुकारते। अब यह जाड़ी टूट गयी—ऐसा भी बार-बार कहते। दाला जाते समय जाड़ी टूटने का भान मुझे भी हुआ और जुगलभाई के बियोग पर पहली बार आँसो में आँसू आये।

● ● ●

हम देख चुके हैं कि किशोरलाल भाई की प्राथमिक शिक्षा अनेक भिन्न-भिन्न शालाओं में हुई। पिताजी को वर्ष में छह महीने अकोला में और छह महीने बम्बई में रहना पड़ता था। इसलिए किशोरलाल भाई को वर्ष में दो शालाएँ बदलनी पड़ती थीं। फिर बम्बई में हमेशा उसी शाला में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता था। माताजी के देहान्त के बाद शालाओं में कुछ स्थिरता आ सकी। फिर भी अंग्रेजी की पाँचवी कक्षा के बाद ही शालान्तर किये बगैर उमकी पढ़ाई हो सकी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर उन्हें न्यू हार्डस्कूल की पहली एलिमेंटरी में भरती करवाया गया। यहाँ पर उन्हें दो आजीवन मित्र मिले—मंगलदास बिठ्ठलदास देसाई तथा उनके छोटे भाई गोरखनदास। तीनों एक ही कक्षा में थे। मंगलदास पढ़ने में बहुत तेज थे। कक्षा में उनका नंबर पहला-दूसरा रहता। गोरखनदास का भी चौथा-पाँचवा नम्बर रहता। किशोरलाल भाई ने लिखा है—“पढ़ने में ऊँचा नम्बर लेने की इच्छा मुझे सदा रहती, परन्तु मैं दस से ऊपर छायाव ही करी आ सका। मेरा नम्बर प्रायः दस और बीस के बीच रहता। इस कारण मंगलदास और गोरखनदास मेरे लिए उपास्य विद्यार्थी थे। परन्तु हमारे बीच गाढ़ी मित्रता होने का कारण तो दूसरा ही था।”—यह हम अगले प्रकरण में देखेंगे।

अंग्रेजी की तीसरी कक्षा पास करने तक जगुभाई और किशोरलाल भाई न्यू हार्डस्कूल में पढ़े। न्यू हार्डस्कूल की अपेक्षा गोकुलदास सेजपाल हार्डस्कूल में फीस कुछ कम थी। उस समय यह कुटुम्ब धड़े आर्थिक संकट में था। इसलिए वहाँ ने इन दोनों भाइयों को गोकुलदास सेजपाल हार्डस्कूल में भेजने का निश्चय किया। किशोरलाल भाई कहते हैं कि ‘न्यू हार्डस्कूल छोड़ते समय मुझे अतिशय दुःख हुआ। इस स्कूल के प्रति मेरे मन में अतिशय आदर और भक्ति थी। इस दुःख का एक अन्य कारण प्रिय मित्रों का वियोग भी था।’ उस समय न्यू हार्डस्कूल बम्बई के अण्डे-से-अण्डे हार्डस्कूलों में गिना जाता था। उसके दो

प्रिन्सिपल मर्जनाम और भरड़ा बहुत विख्यात शिक्षक थे। नीचे की कक्षाओं के वर्ग भी थे। गो० ते० हार्डस्कूल में किशोरलाल भाई केवल दो ही महीने पड़े। उस समय उन्हें मलेरिया बुखार आने लग गया था इसलिए बाधुमाई इन्हें अपने साथ आगरा ले गयी। वहाँ उन्हें सेन्ट आन्स कालेजियेट स्कूल में भरती कराया गया। वहाँ चौथी और पाँचवी कक्षा पास की। आगरा में हिन्दी के अतिरिक्त कुछ उर्दू भी पढ़ी। बम्बई लौटने पर एस्प्लेनेड हार्डस्कूल की अंग्रेजी की पाँचवीं जूनियर कक्षा में भरती हुए। वा महीने बाद वहाँ के प्रिन्सिपल ने इनकी योग्यता देखकर इन्हें सीनियर वर्ग में ले लिया। इस तरह एक सत्र की बचत हो जाने से मैट्रिक के लिए पूरा एक वर्ष बच गया। नवम्बर १९०५ में वे मैट्रिक पास हुए। वर्ष बचाने के लोभ से मंगलदास गोरधनदास तथा अन्य कितने ही विद्यार्थी न्यू हार्डस्कूल छोड़कर एस्प्लेनेड हार्डस्कूल में आकर अंग्रेजी छठी में भरती हो गये। तब से लेकर एस-एल० बी० तक किशोरलाल भाई और मंगलदास ने साथ-साथ ही अध्ययन किया। एस्प्लेनेड हार्डस्कूल का ध्येय-मंत्र *Perseverance* (निरन्तर प्रयत्न) था। किशोरलाल भाई कहते हैं कि 'धाला व' इस ध्येय-मंत्र को मैन दिल से अपना लिया था।

मैट्रिक कर लाने के बाद वे विस्सम कॉलेज में भरती हुए। यह कॉलेज पसन्द करन का केवल एक कारण था—वह यह कि वहाँ छात्रवृत्ति मिलन की कुछ आशा थी। जाति के बोध से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने बर्बाद की थी और २५) मासिक की छात्रवृत्ति उन्हें मिल भी गयी। परन्तु जाति की छात्रवृत्ति लेने में हमारी कुछ हेटी है—एमा कुटुम्ब में सबको लग रहा था। इसलिए दो महीने बाद जाति की छात्रवृत्ति ममा उन्होंने बन्द कर दिया। उन्हें कॉलेज की छात्रवृत्ति मिल गयी। यदि वह न मिली होती तो कुटुम्ब की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते। तब तो धायद वही मीररी दुँडनी पड़ती।

किशोरलाल भाई बहुत थे कि कॉलेज में उन पर बाइबल के नये बरत तथा मिशनरी प्रोफसरों के व्याख्याना का काफी असर पड़ा। संस्पृष्ट के अम्यापक मंडकमकर के प्रति उनके मन में सबसे अधिक पूज्य भाव था। दूसरे अध्यापक का भी उन पर प्रेम था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई व बारे में किशोरलाल भाई लिखते हैं

घाला में मैं शायद ही कभी दसवें नम्बर से ऊपर गया हूँगा। परन्तु कॉलेज में मैं दूसरी या पहली श्रेणी में ही आता। इसका मुझे आश्चर्य होता। इंटर में मैं पहली श्रेणी में पास हुआ और अपने कॉलेज में मेरा नम्बर पहला था। इसी प्रकार एल-एल० बी० के दूसरे वर्ष में भी मैं पहली श्रेणी में ही पास हुआ। पहले वर्ष में एक विद्यार्थी के साथ मैंने पढ़ने में खूब होड़ की थी। उसने बाद की किसी परीक्षा के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी—ऐसा लगता है। परन्तु बाद की परीक्षा का परिणाम अधिक अच्छा रहा। इसका कारण यह मालूम होता है कि इंटर में मुझे पढ़ने की सही पद्धति सूझ गयी थी। लॉ-प्रिवियस में जिस विद्यार्थी के साथ मेरी और मंगलदास की होड़ लगती थी उसे अपने परिश्रम की तुलना में कभी फल नहीं मिला क्योंकि उसकी पद्धति ही गलत थी। उसकी आवत थी बिपयों की बार-बार आवृत्ति करना, अर्थात् पाठ्य पुस्तकें बार-बार पढ़ना। प्रिवियस में हमने उसीका अनुकरण किया था। परन्तु इण्टर के बाद हमने अभ्यास की पद्धति एकदम बदल दी। हमने इस तरह पढ़ना शुरू किया कि बिपय की भाषा भले ही जवान पर न आय परन्तु बिपय को बुद्धि अच्छी तरह समझ ले। सामान्यतः किसी चीज का मुद्दाप्र करने में मैं बड़ा कच्चा हूँ। भवनो को छोड़कर शायद ही किसी बिपय की लगातार चार-छह पक्तियाँ मुझ याद होंगी। गद्य तो जरा भी याद नहीं रहता। इस कारण यह बात सही है कि भाषा पर मेरा बहुत प्रभुत्व नहीं है परन्तु बिपय की तह में उतरकर उसका पृथक्करण करके उसे बुद्धि द्वारा अच्छी तरह समझ लेने की मुझ टेव है। इस कारण तुलना में कम श्रम उठाकर मैं पढ़ाई कर सकता था—ऐसा मेरा खयाल था। जब तक केवल परीक्षा ही ध्येय था, तब तक बिपय का प्रतिपाद्य क्या है—यह इस तरह समझ लिया करता। बाद में खयाल आया कि अमुक बिपय में सेवक का अभिप्राय क्या है—केवल इतना ही जान लेना काफी नहीं। यह तो पोथी-पाण्डित्य हुआ। असल में यह समझ लेना जरूरी है कि किस मनावदा के परिणामस्वरूप अबका जीवन की किस बुनियाद को स्वीकार करने पर हम इन अभिप्राय पर पहुँचते हैं—यह भी खोज करके हर बात का समझ लेने की जरूरत है। इससे हम किसी अनिश्चित बिपय पर भी सेवक के विचारों का पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें जिस चीज को मूल समझकर पकड़ रहा है,

बहु सही है या गलत यह जान लेने के कारण हम फिर यह भी समझ सकते हैं कि उसके अभिप्रायों में विचार-बुद्धि अथवा विचार-दोष कहाँ तक है। हाँ यह तो निश्चित है कि जिसे स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवस्यता है अथवा जिसे अपने लिए विचार की कोई निश्चित दृष्टि मिल गयी है वही यह कर सकता है।”

सन् १९४९ में किसीने किसोरलाल भाई से पूछा कि ‘जिन्दगीभर से यह हमें की बीमारी आपके पीछे लग गयी है, फिर भी आप काम कर सकते हैं और बुद्धि की तेजस्विता कायम रख सकते हैं इसका रहस्य क्या है? आप किस चीज का पालन करते हैं जिससे यह संभव हुआ है।’ इसका उन्होंने निम्न लिखित उत्तर दिया है। अध्ययन करने की अपनी जिस पद्धति का उन्होंने ऊपर उल्लेख किया है, उसके साथ इसकी तुलना देखना योग्य है

‘जिसे लोग मेरी बुद्धि की तेजस्विता या कुशाग्रता समझते हैं, वास्तव में वह तेजस्विता है ही नहीं। मेरे विषय में यह एक निरा भ्रम है। मैं बुद्धिबारी हूँ—इस तरह मेरी व्याजस्तुति भी की जाती है। परन्तु वस्तुतः मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ। सीपी-सावी बातों में मेरी बुद्धि जबर काम करती है। परन्तु राजनीति में कूटनीति में अंका और सांख्यिक धोरणों की गुत्थियों में दास्ता और साहित्य के अर्थ खान में काव्यकला भावि की खूबियाँ की जाँच में—एसे-एसे अटपटे विषयों में मेरी बुद्धि बहुत कम अथवा धीरे-धीरे चलती है। भण्ट समझ है कि मेरे भीतर कोई असामान्यता नहीं है। यह मेरे किसी विशिष्ट आहार-बिहार के कारण भी नहीं है। मैं एक ऐसे कारीगर के समान हूँ जो केवल अपनी मजद से सीबे-टेढ़े की पहचान नहीं कर सकता बल्कि हाथ में फुट-पट्टी लेकर ही यह देख सकता है। परन्तु हाँ वह फुट-पट्टी सही हो।

“जिसे लोग मेरी बुद्धि की सुदृढता अथवा कुशाग्रता समझते हैं, वास्तव में वह मेरी बुद्धि की सुदृढता नहीं है, बल्कि मुझे सद्भाव की एक सही-मही फुट-पट्टी मिल गयी है उसके उपयोग के कारण है। जिसे आप मेरी बुद्धि की बिदोषता समझते हैं उसे अगर सुदृढता से देखेंगे तो उससे अम्बर आकाश में राहुदमता भीति के प्रति आवर और अभीति तथा गुणीर्णता—तंग-बिसी—क प्रति असहिष्णुता ही मिलेगी।

“वस्तुतः मैं ज्ञान का उपग्रह हूँ। इसलिए उस यहाँ-वहाँ सर्जन ईश्वर रत्ना

हैं, परन्तु मैं बुद्धिमान पंडित नहीं हूँ। भक्ति मुझमें स्वभाव से ही है। इसलिए मुझमें उसका बाह्य स्वरूप अथवा कोई खास उपासना नहीं दिखाई देती। इस कारण मुझे लोग बुद्धिवादी समझ लेते हैं।

‘यह बात मैं झूठी नम्रता से नहीं कह रहा हूँ। अपनी वास्तविक योग्यता से कम बताना सत्य की उपासना में शोभा नहीं दे सकता। इसलिए अपने बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सही है—ऐसा ही समझें।’

किशोरलाल भाई के भतीजे भाई नीलकण्ठ ने उनके कितने ही संस्मरण मुझे लिख भेजे हैं। उनमें वे लिखते हैं

“पूज्य बाकाजी का सबसे पहला संस्मरण तब का है जब वे बम्बई में कादा बाड़ीवाले मकान में रहते थे। उस समय वे किशोर थे। विल्सन कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें सावी किन्तु व्यवस्थित पोशाक पहनने की शुरुआत से ही आदत थी। सफेद लम्बी पतलून, लम्बा पारसी कोट बंगलोरी टोपी तथा बूट-मोजे। इन्होंने शरीर पर इस पोशाकवाली उनकी मूर्ति आज भी मेरी आँखों के सामने खड़ी हो जाती है। वे बकील हो गये और अकोला में बकायत करने लगे। जबकि १९१७ में आश्रम में गये तब तक भी वे यही पोशाक पहनते थे। इसी तरह की व्यवस्थित पोशाक हम बच्चों—मुझे तथा मेरे भाई-बहनों—को भी पहननी चाहिए—ऐसा उनका आग्रह था। कोई भी बच्चा बगैर कुरता पहने अथवा बगैर रबड़की फ्रॉक पहन घूमे, इसे वे पसन्द नहीं करते।

‘मित्र के सामने कुरसी पर बैठकर अथवा बरामदे में टहलते हुए जोर से बुद्ध उच्चारण करते हुए वे पढ़ते। वे हमेशा कहते कि जोर से पढ़ने से हमारा ध्यान उसीमें रहता है और पढ़ी हुई चीज याद भी रह जाती है। अपने कमरे में ब बच्ची-कच्ची अकले मानो भाषण करते अथवा धीरे-धीरे प्रवचन देते। मुझे याद है कि एक बार केवल अंग्रेजी वर्णमाला के ‘ए’ से लेकर ‘जेड’ तक के अक्षरों को भिन्न-भिन्न भावों के अनुसार उन्होंने इस तरह न्यूनाधिक बार देकर बोलना पुरु किया माना कोई भाषण कर रहे हों। यह सुनकर पड़ोस के कई मित्र समझे कि सचमुच कोई भाषण हो रहा है और उसे सुनने के लिए एकत्र हो गये। करीब पाँच-सात मिनट तक उनका यह भाषण जारी रहा। फिर पूछने लगे—‘क्या भाषण कैसा रहा? और वे स्वयं तथा दूसरे भी हँसने लग गये।

“कांदावाडी के मजान की दूसरी बात मुझे जो याद आ रही है, वह है वहाँ की चर्चा का वातावरण। हमारे कुटुम्ब में दो पक्ष थे। एक का झुकाव तिलक की ओर था तथा दूसरे का गोखले की ओर। मेरे पिताजी गोखले का पक्ष लेते, तो मेरे ताऊजी तिलक के विचारों को पसन्द करते थे। पू० किसोरसाह काका का झुकाव पहले से गोखले की ओर था। परन्तु बाद में स्थिति पलट गयी। फिर हमारे घर में तिलक या गोखले के प्रति विशेष आग्रह नहीं रहा। तीनों माई दोनों नेताओं का आवरण की दृष्टि से देखने लग गये। इससे पहले भी उनके मन में किसी भी नेता के प्रति कड़वाहट तो नहीं ही थी। परन्तु पीछे तो उनके प्रति सम्भाव उत्पन्न हो गया। तीनों माइयों ने पहले से ही राष्ट्रीय कार्यों में रस लिया। परन्तु ज्यो-ज्या बापूजी के साथ सम्बन्ध बढ़ता गया त्यो-त्यो तीनों ने अपनी-अपनी शक्ति व अनुसार उनका काम किया। सारे घर का वातावरण उससे भर गया।

“इंग्लैंड की पार्लमेंट के विवरण भी समाचार-पत्रों में आते। उन पर भी हमारे घर में बातचीत तथा चर्चाएँ होतीं। पड़ोस के मित्र भी इन चर्चाओं में भाग लेते। सिबरल कन्जुसबटिय गैट्टस्टन बर्लिन इत्यादि शब्द मैं समझता नहीं सकता था परन्तु इनके उच्चारणों को मैंने तभी से पकड़ लिया। चर्चाएँ गुजराती में और अंग्रेजी में भी चलतीं। हमारा कुटुम्ब स्वामी मारायण-सम्रदाय को मानता था। दूसरे कितने ही मित्र आयममाज को माननेवाले थे अथवा धर्म के विषय में उदासीन थे। पू० किसोरसाह काका को वे पुराने विचारवाले मानते या पठा नहीं क्या उनके मित्र उन्हें ‘भद्र भद्र’ कहते। बाद में उन्हें वे केवल ‘मी’ कहकर पुकारने लगे।

‘स्वामी मारायण के मंदिर में ब्रह्म के सिद्धि जाने का नियम हमारे घर में था। किसोरसाह काका बम्बई में कॉलेज में पढ़ने समय तथा उनके बाद भी बहुत दिनों तक इस नियम का धारण बराबर करत थे। मन् १९१०-११ में मैं और काकाजी पू० दादा के साथ बड़ताम में कितने ही दिन तब माय-माय रहे। उन दिनों स्वामी मारायण के प्रसाद से अनुगृहीत प्रत्येक स्थान उन्होंने मुझे साथ ले जाकर बताया और प्रत्येक स्थान पर महाराज ने क्या प्रसंग-वर्नीता की—यह भी सुनाया। पूरे प्रसन्नभाव से माय उन्होंने यह मारा बतल दिया।”

अब हम प्रस्तुत विषय पर फिर आये। ऐच्छिक विषय के रूप में पदार्थ-विज्ञान (फिजिक्स) तथा रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) लेकर किशोरलाल भाई ने नवम्बर १९०९ में बी० ए० किया। सन् १९११ के जून-जुलाई में उन्होंने बकालस पास की। बी० ए० पास करने के बाद एल-एल० बी० पास करने में देर लगने का कारण यह था कि उनको छोटी बहन गिरिजा उर्फ रमणलक्ष्मी विधवा हो गयी। इसका इनके शरीर पर बहुत असर हुआ। वे इसके कारण लगभग आठ महीने बीमार रहे। उन्हें मद ज्वर तथा खाँसी आती रही। डॉक्टरों को भय हो गया कि इसमें से कहीं काम न पैदा हो जाय। इसलिए एल-एल० बी० के दूसरे घप की परीक्षा देने का विचार परीक्षा के दो महीने पहले छोड़ देना पड़ा। कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। हवा बदलने के लिए बसगाँव अकोला आदि स्थानों पर गये परन्तु कोई फल नहीं निकला। अंत में पड़ताल गये। वहाँ एक वैद्य का इलाज किया। उसने सबा महीने तक दूध और गूँघे का प्रयोग किया। इससे बुखार और खाँसी दोनों चले गये।

एल-एल० बी० की शर्तें पूरी कर रहे थे इसी बीच उन्होंने १९१० के मार्च महीने में मेहता और दलपतराम सॉलिसिटर्स की फर्म में आर्टिकल्ड का काम ले लिया। इस फर्म के वे पहले ही आर्टिकल्ड क्लर्क थे। इसलिए दोनों सॉलिसिटर्स उनकी ओर पूरा ध्यान देते और काम-काज सिखाने में खूब परिश्रम करते। उन्हें मैनेजिंग क्लर्क का काम भी सौंप दिया गया। किशोरलाल भाई लिखते हैं

मेहता सेठ कच्चे मिजाज के आवामी माने जाते थे। एक एफिडेविट लिखने में मैंने भूल कर दी। दो मुकदमों में लगभग एक-से नाम थे। गफ़लत से दूसरा ही नाम इस एफिडेविट में लिख दिया। एमी गफ़लत सॉलिसिटर्स के धन्य में कभी नहीं भल सकती। इस विषय में उन्होंने मुझे इतना बड़ा उसहना दिया कि तीन घण्टे तक मैं अपना रोना रोक नहीं सका था। उन्होंने मुझे यह काम सिखाने में जो परिश्रम किया वह आगे चलकर बकालस के धन्य में मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ।

मार्च १९११ में आर्टिकल्ड क्लर्क की हैसियत से सॉलिसिटरी की उम्मीद-वारी उन्हें पूरी थी। फिर जून में एल-एल० बी० की परीक्षा दी और उसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

किशोरलाल भाई ने अपने बालमित्रों की चर्चा अपने परिवार की स्मृति के साथ ही कर दी है। वह उनकी कल्पनाओं में इस प्रकार है

"अकोला में हमारा एक बड़ा मजदूर बा-आपा। उसका बड़ा लड़का दादा छगमग बालूभाई की उम्र का था और दूसरा लड़का हरि छगमग मेरी उम्र का था। मराठी शाळा में यह मेरे वर्ग में था। आपा के रहने के लिए हमने अपने कम्पाउण्ड के पिछले भाग में जगह कर दी थी इसलिए वह समझे हैं कि वह हमारे साथ ही रहता था। हरि मेरा बाल-मित्र था। हम दोनों के बीच गाढ़ा स्नेह था। बम्बई से अकोला पहुँचते ही सबसे पहले मैं गोशाला में जाता और नये जन्मे हुए बछड़ों को देखता और उनसे ज्ञान-महत्वाचन करता। हरि प्रायः वहीं मिलता। यदि वहाँ वह न मिलता तो मेरा दूसरा काम उसे ढूँढ़कर मिलना था। आपा के मरने के बाद हरि की माँ उस लेकर दूसरी जगह रहने चली गयी थी। बाद में हरि अपने बड़े भाई दादा के साथ रहने के लिए आ गया। यद्यपि दादा अपने लिए अलग झोपड़ी बनाकर दूसरी जगह रहता था फिर भी जब कभी मैं अकोला जाता हरि मुझसे मिलने के लिए आये बिना न रहता। मैं अंग्रेजी पढ़ गया और सठ का लड़का था इसका बाद में हरि मेरे साथ अक्ब के साथ पेशा जान लगा। परन्तु उसके प्रति मेरा प्रेम तो पहले जैसा ही था। ठीक-सीध के हात्कारों से मैं ऊपर नहीं उग था और मंस्कार हीन गिने जानबाले लोगों से मैं अमायास नहीं मिल सकता था। फिर भी हरि और मेरे बीच ऐसा कोई परदा नहीं था। बड़े होने पर हरि ने अपने बाप का—कुस्ती का पेशा दादा के साथ शुरू कर दिया था। उमका धारीर बड़ा मजबूत और मुदतीबाज था। बहालत करम के लिए अकोला जाने पर मैं न वही होतिका सम्मेलन की प्रवृत्ति शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में एक बार दमल किया गया था। सबसे अच्छा कुस्तीबाज को एक पगड़ी देने का निश्चय किया गया था। दमल समाप्त होने पर पहले मजबूत पहलवान का नाम पुकारा गया तो

क्या देखता हूँ कि हरि मेरे पैरों पर पड़ा है। मेरा बाल-मित्र पहला रहा, इस पर तो मुझे बहुत आनंद हुआ। परन्तु मेरा यह रुगोटिया दोस्त मेरे पैरों पर पड़ा है—यह देखकर मुझ अपने पर धड़ी लज्जा आयी। मेरे लिए यह असह्य हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद हरि का मुझसे सवा के लिए विभाग हो गया। अकोला में प्लेग फैल गया। इसलिए बाबा तथा हरि—मजदूरों के लिए सोले गये—दूर के गिरि में रहने के लिए चले गये। वहाँ हरि को प्लेग की गिल्टी निकल आयी। उसकी बीमारी के समाचार मुझे मिले। मैं उसे देखने गया। उससे पहले ही उसने शरीर छोड़ दिया था। दूसरे दिन बाबा मेरे पास आकर बहुत रोने लगा। इस पर से मुझे अपने मित्र की मृत्यु का समाचार मिल गया।”

दूसरे मित्र थे—मंगलदास और गोरबमदास। उनके बारे में बहुत कुछ तो विद्याभ्यासवाले प्रकरण में आ ही गया है। किशोरलाल भाई ने और भी लिखा है।

‘न्यू हाईस्कूल के पीछे की तरफ एक दरवाजा था। वह हमेशा बन्द रहता था। उसके सामने बैठने के लिए दा-तीन सीढ़ियाँ थीं। उन पर दो तीन लड़के बैठ सकते थे। एक दिन मंगलदास एक दूसरा विद्यार्थी और मैं दोपहर की छुट्टी में इन सीढ़ियों पर बैठा था। बच्चों को महत्त्वपूर्ण माकूम होनेवाली अपने सुख दुःख की बातें हम कर रहे थे। मंगलदास ने अपने जीवन की बातें शुरू कीं। उसका माता-पिता बचपन में ही मर चुके थे। बचपन में ही माता पिता का मर जाना मुझे अतिशय कष्ट और आभासजनक लगा। उसकी उस दिन की बात का मुझ पर इतना असर हुआ कि जिसकी कल्पना मंगलदास को भी नहीं हुई होगी। बुद्धिमान विद्यार्थी की हैसियत से इन दोनों भाइयों का मैं पहले से ही आदर कर रहा था। इस दुर्भाग्य के कारण ये दोनों भाई मेरी कदवा और प्रेम के अत्यधिक पात्र बन गये। मैंने मन में निश्चय कर लिया कि वे तो मेरे ही हैं। अपने भाइयों से भी अधिक मैं उन्हें मानने लगा। धीरे-धीरे इन भाइयों ने मेरे मन पर इतना अधिकार कर लिया कि सहजानंद स्वामी मेरे पिताजी तथा ये दो मित्र—इनमें से किसीके प्रति मेरे मन में अधिक भक्ति है, यह मैं निर्णय नहीं कर सकता था।

“धीरे-धीरे हो-सीन घप छोड़ दें तो बकायत पास करने तक मगलदास और मैं साथ ही रहा। मगलदास ने मुझे अपने सुख-दुख की बातों का भागीदार बनाया, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम दो भाइयों में मगलदास मेरा अधिक निकट का मित्र हो गया। मेरे हृदय में भी इसके प्रति बराबरी का और रोषनदास के प्रति गुरुजन जैसा भाव है। मेरे सुख-दुख की बातों का यह पहला श्रोता और भागीदार बनता। सन् १९०७-८ में हमारा कुटुम्ब अत्यधिक कष्ट में था। भारों-बार से आर्थिक संकट उभट पड़े थे। उन दिनों मेरे लिए अपने बिल को हलका करने का स्थान केवल मगलदास ही था। अपने सारथी और उमंगमेरे स्वभाव से वह मुझे प्रसन्न रखने का यत्न करता और मेरे हृदय में आशा और उत्साह भरता रहता। बचपन में यदि मुझ ऐसे कुछ मित्रों का काम न होता, तो बड़ा होने पर अनेक लागा के साथ आ हादिक मित्रता मैं कर सका हूँ वह बर सन्या या नहीं इसमें मुझे शक है।

इन दोनों भाइयों के साथ किशोरलाल भार्गव की यह गाढ़ी मित्रता आजीवन रही। मगलदास आजकल बम्बई हाईवार्ट में बैरिस्टर है। कुछ समय के लिए हाईकोर्ट के जज भी हो गये थे। गारुडनभाई सर हरकिशनदास अस्पताल के प्राध्यापक सचालक हैं।

किशोरलाल भार्गव की मैत्रीभावना के विषय में भार्गव नीलकण्ठ ने लिखा है

— “मित्रता करना उसे चातुर रचना और निमाना इसकी एक ऐसी तरकीब उनके हाथ लग गयी थी कि पहले कुटुम्ब के आदमी उसके बाद पड़ोस के और शाला के साथ अन्तर अकोला का बकीलमडल और अंत में सार्वजनिक कार्य के शिलसिले में अनेक व्यक्तियों के साथ उनका स्नेह हो गया। उन सबके साथ वे संपर्क रखते। प्रसंगोपात् उनसे मित्रता करते जिनसे मित्रता नहीं हो पाता उनके समाचार वे पत्रों द्वारा मँगाले। यह सब वह इतने प्रेम और उत्साह से गाय करते कि उनके हृदयों के अस्वास्थ्य के लिए यह वस्तु कुछ अंत में भारण्य भी बन जाती। परन्तु उन्होंने कभी इसे नजर नहीं समझा। यही इनके जीवन की एक पन्ना, मुजरा और सुगन्ध थी।”

• • •

किशोरलाल भाई की सगाई का निश्चय करने में उनकी मौसी ने बहुत बड़ा भाग लिया। उन्होंने किशोरलाल भाई के लिए गोमतीबहन को पसन्द किया। ऐसा लगता है कि किशोरलाल भाई विवाह नहीं करना चाहते थे। परन्तु इस विषय में उन्होंने कोई पक्का निश्चय कर लिया हो—ऐसा नहीं जान पड़ता। किशोरलाल भाई पन्द्रह वर्ष के हो गये थे। कलिका के पहले वर्ष में वे रहे हाने। उस समय एक दिन मौसी ने किशोरलाल भाई को अपने पास बिठा कर गोमतीबहन के गुणा का वर्णन शुरू किया। लड़की काली नहीं है। उम्र में छोटी है। तेरी पढ़ाई में हर्ज नहीं करेगी—इस प्रकार माँ के-से छान्द-प्यार और कोमलता से उन्होंने अपनी बात रखी और विवाह के बारे में इनकार न करने को समझाया। किशोरलाल भाई लिखते हैं—‘मैं मौसी के छान्द में आ गया और अविवाहित रहने के अपने मनोरथ को छोड़कर मैंने अपनी सम्मति दे दी। परन्तु बालूभाई ने सम्बन्ध का निश्चय करने में आपत्ति की। उन्होंने कहा—‘पिताजी की स्वीकृति के बगैर मैं यह जिम्मेवारी नहीं ले सकता। मैं उन्हें लिखूंगा और उनका जवाब आ जाने के बाद हम बातचीत करेंगे।’ मौसी ने तब गोमतीबहन की माँ से मिलकर तिरुक् का मुहूर्त भी निश्चित कर लिया था। परन्तु बालूभाई की इस आपत्ति के कारण निश्चित मुहूर्त पर तिरुक् नहीं हो सका। इससे बाद यह बात एक वर्ष आगे टल गयी। इस बीच गोमतीबहन की माताजी अपना मनोरथ पूरा होने से पहले ही गुजर गयीं। गोमतीबहन के पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे। अंत में सवत् १९६३ (ई० स० १९०७) के माघ महीने में किशोरलाल भाई की सगाई पक्की हुई। उसके बाद चैत्र शुदी ८ के दिन यह सम्बन्ध पक्का कराने में उत्साह रखनेवासी उनकी मौसी भी पान्त हो गयीं। उनके बारे में किशोरलाल भाई ने लिखा है—‘हमारे लिए तो मौसी ने माँ का स्थान मिष्टापूर्वक संभाला था। हमारे और उनके बच्चों के बीच किसी प्रकार भी भेदभाव रखा गया हो ऐसा हमें कभी नहीं लगा।’

यह सगाई लगभग छह वर्ष तक रही। किशोरलाल भाई के मन में इस तरह का भ्रम हो गया था कि वे केवल दीस-इक्कीस वर्ष ही जीवित रहनेवाले हैं। इसलिए गोमतीबहन के प्रति कहीं जरा-सा भी प्रेम उत्पन्न हो गया तो फिर उनका भावी जीवन एक-पतिनिष्ठ नहीं रह सकेगा—ऐसा उनका खयाल बन गया था। इसलिए वे गोमतीबहन की तरफ देखते भी नहीं थे। बातचीत करना तो दूर की बात थी।

किशोरलाल भाई लिखते हैं

“संवत् १९६९ के फागुन बदी ८ के दिन हमारा विवाह हुआ। सॉसिसिटर की उम्मीदवारी से मैं १६ ३ १९१९ को मुक्त हुआ और मार्च की ३० तारीख को हमारा विवाह हुआ। एल-एल० बी० की परीक्षा देना बाकी था। वह जून में होनेवाली थी। मेरी इच्छा थी कि परीक्षा के बाद शादी होती, ता अच्छा होता जिससे यह न कहा जा सकता कि अस्पयन-काल के बीच में ही मूह्म्य बन गया। परन्तु मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मैं आशा की थी कि परीक्षा पूरी होने तक तो गोमती नहर में रह सकेंगी। परन्तु वह अपेक्षा भी गलत साबित हुई। विवाह के दूसरे या तीसरे ही दिन मैं गृहस्वाधम में प्रवेश कर दिया। विवाह के एक या दो सप्ताह के अन्दर ही मुझे इन्फ्लूएन्जा हो गया। यद्यपि इसका स्वल्प सबड़ा देने सायब नहीं था। परन्तु डॉ० हलास ने बड़ी कड़ी सूचनाएँ दी। उन्होंने कहा कि मैं उठकर बैठूँ भी नहीं बिस्तर ता छोड़ना ही नहीं चाहिए, और राष्ट्री क्वाजिस्टीन (अब तो मेरे मीन थे यह तब बहुत परिचित हो गया है। परन्तु उस समय ता हमरा नाम पहलें-गहल ही सुना था) तो लगाये ही रहूँ। दन रात सूचनाआ के कारण पिताजी गामनी तथा अन्य निग्रह के लोगा का लपाल हो गया कि बीमारी गंभीर है और वे सब बड़े चिन्तित हो गये। परन्तु चरित्र नी-दस दिन में ही मैं अच्छा हो गया और अपनी पढ़ाई में लग गया।

“शादी के पहलें मैं हमेशा विवाहित जीवन का नियेष करता। मैं कहता था कि यह आर्त्स स्थिति नहीं है। बालूभाई के एक मित्र मेरे इस विचारों को बदलन के लिए मेरे साथ खूब बर्बाद करते। तब मैं कहता कि “मैं आप सबके जीवन को देखता हूँ। उसमें मुझे कोई आश्चर्य तत्व नहीं दीखता। मैंने आज

तब कोई आदर्श दम्पति नहीं देखे। मेरे इन विचारों में बाद में अनुभव से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस मनुष्य को समाज के काम के लिए सेवामय जीवन व्यतीत करना है उसे विवाह का मोह छोड़ देना चाहिए—ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी यह सलाह बहुत से माता-पिताओं को अच्छी नहीं लगती। वे कहते हैं—“क्या शादी करने पर मनुष्य देश की सेवा नहीं कर सकता? गांधीजी और आप सब शादी करके भी देश की सेवा कर ही तो रहे हैं।” परन्तु मेरे मन को हमेशा लगता रहा है कि अगर इन सबन विवाह न किया होता तो वे अधिक कीमती सेवा कर सकते। इससे उलटी दूसरी बात का भी मुझे अच्छा अनुभव है। अविवाहित देश-सेवकों में मैंने एक दोष देखा है। अगीकृत कार्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना तथा उसमें लगे रहने की दुव्वा मेरे देखने में बहुत कम आयी है। यह भी अनुभव आया है कि कच्चे समय तक चलनेवाले काम उनके भारोसे नहीं छोड़े जा सकते। इसी प्रकार विविध स्वभाववाले मनुष्यों के साथ हिलमिल कर रहने की योग्यता भी इनमें कम पायी जाती है। कई बार इनमें केवल व्यक्तिगत स्वार्थ देखने की ही आदत होती है। ये सारे दोष कितने ही अविवाहित सेवकों में अवश्य पाये जाते हैं। परन्तु मेरा यह खयाल अभी गया नहीं है कि गृहस्थ के गुणावाला मनुष्य अविवाहित रहे तो अधिक अच्छा काम कर सकता है।

‘गोमती को हमेशा यह इच्छा रही है कि वह अधिक विद्या प्राप्त कर ले। परन्तु उसकी यह इच्छा अपूर्ण ही रही। प्रारम्भ में पढ़ने-पढ़ाने के प्रयत्न अवश्य हुए। परन्तु जिस प्रकार मेरा व्यायाम करने का कार्यक्रम कभी धरावर नहीं चल सका उसी प्रकार उसका भी पढ़ने का कार्यक्रम कभी निविघ्न रूप से नहीं चल सका। इसके लिए उसने अपने प्रति लापरवाही दिखाने के आरोप हमेशा मुझ पर लगाये हैं। इसके विपक्ष मेरा उत्पन्न यह आशय रहा है कि प्रारम्भ में गलत खयाल के कारण उसे पढ़ाने के मेरे सारे उत्साह को उसीने ठाड़ दिया। अब वह जो विषय सीखना चाहती है, उन्हें सीखने के लिए उसे जो धन करना पड़ेगा उस मात्रा में उसे जो ज्ञान मिलेगा उससे उसके जीवन का कोई उत्कर्ष नहीं हो सकेगा। उन विषयों को वह न भी पढ़े तो उसके कारण उसका उत्कर्ष खोया नहीं—ऐसी मेरे मन की प्रतीति है फिर भी उसकी इच्छा से मैं

उसे पढ़ाता तो रहता ही हूँ। पर उसे यह सब सीखना जरूरी है—ऐसा भाग्य में उत्पन्न नहीं कर सकता।”

किशोरलाल भाई के दान्त और धिक्की स्वभाव को देखकर राम सोचते होंगे कि उनका गृहस्थाश्रम में कभी झगड़े आदि तो होते ही नहीं रहे होंगे। परन्तु यदि बात ऐसी होती तो उनकी गृहस्त्री निरंकुश फीकी हा जाती। जिस प्रकार थोड़ा-सा नमक भोजन को स्वादिष्ट बना देता है उसी प्रकार बर्मी-बर्मी पति-पत्नी के बीच होनेवाले छोटे-छोटे झगड़े भी उनके गृहस्थ-जीवन को मीठा बना देते रहे हैं। कभी-कभी ऐसे झगड़े घर में तेज चटनी का काम भी कर जाते हैं। परन्तु उनके जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत कम और छोटे-छाटे आय। कुछ मिलाकर उनके गृहस्थ-जीवन का वातावरण प्रसन्नता का और सहयोगपूर्ण था। बापूजी ने जिस प्रकार स्त्रियों को धुल्ले-धौके से बाहर निकाला उसी प्रकार दूसरी तरफ उन्होंने पुरुषों को भी घर के काम-काज में स्त्रियाँ की मदद करना सिखाया। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों ने बापू जी इस शिक्षा को अपने जीवन में कम उतारा होगा परन्तु किशोरलाल भाई तो उसे पूरी तरह अपने जीवन में ले आये। भाजन बनाने पानी भरने कपड़ा धोना, बर्तन साफ करने—आदि सभी छोटे-बड़े कामों में वे धर-धर भाग लेते। वे स्वयं गोमतीयह्न तथा उनके छात्रों में रहनेवाले उनके दो भतीज—भाई नीलकण्ठ और भाई गुरेन्द्र—अपनी-अपनी दक्षिण के अनुसार छाट-बड़ बर्तन लेकर कुएँ पर पानी भरने जाते। इसी प्रकार सब मिलकर नदी पर कपड़ धोना तथा बर्तन साफ करने भी जाते। यह दृश्य आश्रम में सभीका ध्यान अपनी ओर खींच लेता।

इस विषय में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

“पूज्य काका गावरमती नदी में स्नान करके कपड़ धोकर उन्हें कमरे पर झालार केबल धोती पहने हाथ में पानी से भरी बालट्टी लटकाये बिन्दारे पर चढ़ रहे हैं और-धीरे हाँक रहे हैं, और उनसे पीछ में तथा पू० गोमतीबाबा हैं यह दृश्य आज चौबीस-पैंतीस वर्ष होने पर भी मेरी आँखों में अमिट नहीं हो सकता। उस समय उमका गरीर झकझक करने पर भी दुःख कहा जा सकता था। परन्तु बचपन से कोई काम नहीं किया था फिर भी काम करने का निष्पत्ति का

इसलिए करने ही रहते। हमारे घर में एक पुराना रिवाज था—शौच जाने पर स्नान करना। इसलिए कभी-कभी तो गरमी के मौसम में भी हम भर दोपहरी में स्नान करने के लिए नदी पर जाते। इस बात पर आश्रम के छोटे-बड़े सभी हम पर हसते। बाद में पू० बाबा पू० नाथजी के सपर्क में आये और उन्होंने जब समझाया कि इस तरह स्नान करना धर्म का अंग नहीं है तब यह सब एकदम छोड़ दिया गया और धीरे-धीरे घर के अन्य लोगों ने भी इसे छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से हमारे घर में कोई अस्वच्छता आ गयी। मुझे तो लगता है—और पू० बाबा भी कई बार कहते—कि नहाने की झंझट के कारण हम कई बार शौच जाने में आरुस कर जाते। वह अब बला गया इसलिए इससे काम ही हुआ।'

सन् १९२५ के बाद वे साबरमती आश्रम में एब साथ अधिक दिना तक नहीं रहे। उसके बाद दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा। इस कारण काम-काज में उन्हें दूसरे की मदद लेनी पड़ी। इसलिए तब से ऊपर के जैसे दूसरे भी दीखने बंद हो गये।

उनके गृहस्थाश्रम का मुख्य अंग अतिथि-सत्कार और परस्पर की सेवा धुंधूपा रहा है।

दोनों हमेशा बीमार रहते। फिर भी दोनों ने अपना हंसमुख और विनोदी स्वभाव कायम रखा। किशोरलाल भाई तो अतिशय वेदनाओं में भी कई बार अपनी कीमत पर विनोद करने में नहीं झुकते थे। इनके घर मेहमानों को कभी परायापन नहीं लगता था। यह इस कृदुम्ब की अपनी पुरानी परम्परा रही है।

मिलने जानेवालों का वे हमेशा बड़े प्रेम से सत्कार करते। इस विषय में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

'कोई भी परिचित व्यक्ति मिलने आता तब यदि वह उम्र में बड़ा होता तो वे अवश्य उठकर साँके हो जाते और उसे लिखाने के लिए आगे जाते। उन्नीसव अन्धी न होने पर भी जाते समय उसे पहुँचाने जाते। सांताक्रुज में जब घर पर रहते तब खेर, मुरारजी भाई, वैकुण्ठ भाई, रामेश्वरदास विद्वा आते या उनके कोई पुराने मित्र अथवा परिवार में से ही कोई आता अथवा कोई छोटा बड़ा दिल्कुल महीन व्यक्ति आता तो वे यह सब विधि किये बिना न रहते।

इसमें आश्रय होता, उसके कारण उन्हें कई बार बाव में बड़ा कष्ट भी उठाना पड़ा है। स्वामी आनंद काका साहब या महादेवभाई में से कोई मिलता तो बड़ा प्रेम से गले मिलते। बापूजी, नाथजी या बड़े भाई जाते, तो उनके पैर छूत। पुराने लोगों की भाषा में कहें, तो ये दुस्र्य बेवचुर्लुम होते थे। छाटा में मुम अथवा पि० दांता को वे आधीर्वाद देते। कई बार छाती से भी छगा लेते। उस समय उनसे हमें आगरमाहट और मिश्चिन्तता मिलती वह कभी भुलायी नहीं जा सकती।

“बम्बई में हमारे यहाँ एक पुराना नौकर था रामभाऊ और सुन्दरीबाई नाम की एक दाई थी। मुरब्बी घोरपनभाई के यहाँ रामा नाम का एक नौकर था और एक रसाइया भी था। इन सबसे वे बड़े प्रेम के साथ मिलते और उनसे कुत्ता-समाचार पूछते। वचपन में घर के नौकर-भाकरों को वे नीची दृष्टि से देखते थे—ऐसा कई बार ये लोग कहते। परन्तु बाव में उन्होंने इन सारी भूलों को धो डाला था और मानवमात्र के प्रति समान भाव रखने का पूरा प्रयत्न किया।”

कभी दूसरे के घर अतिथि के रूप में जाते तो दोनों इस बात का बहुत ध्यान रखते कि अतिथि को कम-स-कम बच्यत है। यही नहीं बल्कि यामठीबहन का तो इस ओर विशेष ध्यान देने का स्वभाव रहा है कि अतिथि की सुविधाओं की ओर भरपूर ध्यान रखा जाता है या नहीं।

एक बार गाम्तीबहन ने बापू की देख-रेख में पंद्रह दिन का उपवास किया था। उस समय किशोरलाल भाई उनकी जो सेवा करते थे वह दुस्र्य अनुमत था। स्वयं किशोरलाल भाई को एक बार बुखार आया तब बापू ने उनसे उपवास करवाया। उससे बुखार तो एक हफ्ता में भत्ता गया परन्तु कमजोरी इतनी आ गयी कि लगभग आठ महीने तक वे पहले की भाँति काम करन सामन न हा सक। उपवास के इस अनुभव के बाद दोनों इस गतीज पर पहुँचे कि प्राकृतिक उपचार पध्दतों के ही होते ही बीज हैं। गरम पानी के स्नान, बारबार मिट्टी के स्नेह करना और बीमार का लम्बे समय तक आराम करना—यह सब साधारण स्थिति के मनुष्य की शक्ति के बाहर की बातें हैं। इनकी बीमारी के लिए बापू कई बार प्राकृतिक उपचार करने को कहते। परन्तु जो बातें

भासानी से हो सकती, उनको छोड़कर वे कभी प्राकृतिक उपचार या आयुष्य नहीं लेते थे।

दोनों एक-दूसरे की सेवा करते। परन्तु अधिकतर मौकों पर गोमतीबहन ही किशोरलाल भाई की सेवा करतीं। सेवा करते-करते वे एक प्रशिक्षित नर्स के समान अपने काम में कुशल बन गयीं। बीमार कोई चीज माँगे, उससे पहले ही उसकी जरूरत को समझकर वह चीज हाजिर कर देना, समय पर भोजन अथवा दवा देना—यह सब करने का उन्हें खूब अभ्यास हो गया। कभी-कभी सारी रात जागरण करना पड़ता। यह सारा कष्ट उठाते हुए भी उनका चेहरा हमेशा हँसमुख ही रहता। इस सेवा के अलावा दूसरे कामों में भी वे किशोरलाल भाई की मदद करती रहतीं। किशोरलाल भाई जब बीमार रहते तब उनकी डाक पढ़कर सुनातीं वे जो उत्तर लिखाते, साँ लिख देतीं। कागजों की मरुत कर देतीं कागजों को फाड़ करतीं। मरुतब यह कि एक मन्त्री का पूरा काम करतीं। इसके अतिरिक्त किशोरलाल भाई के विकास करनेवाले विचारों को समझ करके उनका अनुसरण करने का भी वे प्रयत्न करतीं। इस प्रकार वे सच्चे अर्थ में सहधर्मचारिणी थीं। किशोरलाल भाई ने अपनी पुस्तक 'गांधी-विचार-बोहन' गोमती बहन को अर्पण करते हुए लिखा है— 'जिसकी चिता मरी धूम्रपा के बगैर इस पुस्तक का लिखना और उसे पूरा करना बहुत कठिन था उस प्रिय सहधर्मचारिणी को यह अर्पित है। यह विलकुल सही है। किशोरलाल भाई के एक घनिष्ट मित्र ने बात-बात में एक बार कहा था कि 'सचमुच यह जोड़ी सबेरे उठकर पेर छूने योग्य है।

◆◆◆

इसमें जो अम होता, उसके कारण उन्हें कई बार बाव में बड़ा कष्ट भी उठना पड़ा है। स्वामी आनन्द, काका साहब या महादेवभाई में से कोई मित्रता तो बड़े प्रेम से गले मिलते। बापूजी, नाथजी या बड़े भाई आते, तो उनके पैर छूते। पुराने सोगों की भाषा में कहें तो ये वृत्त्य देवदुर्लभ होते थे। छोटों में मुझे अथवा बि० शांता को ब आशीर्वाद देते। कई बार छाती से भी लगा देते। उस समय उनसे हमें जो गरमाहट और निश्चिन्तता मिलती वह कभी भुलायी नहीं जा सकती।”

“बम्बई में हमारे यहाँ एक पुण्या नौकर था राममाऊ और सुन्दरीबाई नाम की एक दाई थी। मुरब्बी गोरधनभाई के यहाँ रामा नाम का एक नौकर था और एक रसोइया भी था। इन सबसे वे बड़े प्रेम के साथ मिलते और उनके कुशल-समाचार पूछते। बचपन में घर के नौकर-चाकरों को वे नीची दृष्टि से देखते थे—एसा कई बार ये सोग कहते। परन्तु बाव में उन्होंने इन सारी मूलों को जो बाला था और मानवमात्र के प्रति समान भाव रखने का पूरा प्रयत्न किया।

कभी दूसरे के घर अतिथि के रूप में आते तो दोनों इस बात का बहुत ध्यान रखते कि अतिथि को कम-से-कम कष्ट हो। यही नहीं बल्कि गोमतीबहन का तो इस ओर विशेष ध्यान देने का स्वभाव रहा है कि अतिथि के सुविधाओं की ओर भरपूर ध्यान रखा जाता है या नहीं।

एक बार गोमतीबहन ने बापू की देख-रेख में पीढ़ दित का उपवास किया था। उस समय किशोरलाल भाई उनकी जो सेवा करते थे वह वृत्त्य अवमुक्त था। स्वयं किशोरलाल भाई का एक बार बुखार आया तब बापू ने उनसे उपवास करवाया। उससे बुखार तो एक हफ्ते में चला गया परन्तु कमजोरी इतनी आ गयी कि लगातार आठ महीने तक वे पहले की भाँति काम करने लायक न हो सके। उपवास के इस अनुभव के बाद दोनों इस गतीने पर पहुँचे थे कि प्राकृतिक उपचार बगवानों के ही होते की भीम हैं। गरम पानी के स्नान बारबार मिट्टी के लेप करना और बीमार का लम्बे समय तक आराम करना—यह सब साधारण स्थिति में मनुष्य की शक्ति के बाहर की बातें हैं। इसकी बीमारी के लिए बापू कई बार प्राकृतिक उपचार करने को कहते। परन्तु जो बातें

आसानी से हो सकती, उनको छोड़कर वे कभी प्राकृतिक उपचार का आश्रय नहीं लेते थे।

दोनों एक-दूसरे की सेवा करते। परन्तु अधिकतर मौकों पर गोमतीबहन ही किशोरलाल भाई की सेवा करतीं। सेवा करते-करते वे एक प्रशिक्षित नर्स के समान अपने काम में कुशल बन गयीं। बीमार कोई चीज भाँगे उससे पहले ही उसकी जरूरत को समझकर वह चीज हाजिर कर देना समय पर भोजन अपवा दबा देना—यह सब करने का उन्हें खूब अभ्यास हो गया। कभी-कभी सारी रात जागरण करना पड़ता। यह सारा कष्ट उठाते हुए भी उनका चेहरा हमेशा हँसमुख ही रहता। इस सेवा के अलावा दूसरे कामों में भी वे किशोरलाल भाई की मदद करती रहतीं। किशोरलाल भाई जब बीमार रहते तब उनकी डाक पढ़कर सुनातीं, वे जो उत्तर लिखाते साँ लिख देती। कागजों की नकल कर देतीं, कागजों को फाइल करतीं। मतलब यह कि एक मर्मी का पूरा काम करतीं। इसके अतिरिक्त किशोरलाल भाई के विकास करनेवाले विचारों को समझ करके उनका अनुसरण करने का भी वे प्रयत्न करतीं। इस प्रकार वे सच्चे अर्थ में सहपर्मचारिणी थीं। किशोरलाल भाई ने अपनी पुस्तक 'गांधी विचार-बोहन' गोमती बहन को अर्पण करते हुए लिखा है— 'जिसकी चिन्ता मरी धुभूपा के बगैर इस पुस्तक का लिखना और उसे पूरा करना बहुत कठिन था उस प्रिय सहपर्मचारिणी को यह अर्पित है। यह बिल्कुल सही है। किशोरलाल भाई के एक भविष्य मित्र ने बात-बात में एक बार कहा था कि 'सचमुच यह जोड़ी सबेरे उठकर पैर धूने योग्य है।

♦ ♦ ♦

एक-एक० बी० पास करने के बाद किशोरलाल भाई के सामने दा मार्ग ब ।
 “एक ता पढ़ाई-जारी रखकर सॉलीसिटर की परीक्षा देना अथवा अकोला जाकर
 वकालत शुरू कर देना और वकालत करते-करते सॉलीसिटर की परीक्षा के
 लिए अध्ययन जारी रखना । अभी कुटुम्ब की आर्थिक कठिनाई दूर नहीं हुई
 थी । अकोला और बम्बई के दोनों घरों का बोझ बाबूभाई पर था । किशोर
 लाल भाई सोच रहे थे कि यदि अकोला में वकालत अच्छी चल निकले तो बाबू-
 भाई का बोझ हल्का हो सकता है । उन्हें यह भी आभा थी कि वकालत करते-
 करते अपने अध्ययन के लिए भी वे समय निकाल सकेंगे । करीब डेढ़ मप तक
 उन्होंने सॉलीसिटर की परीक्षा देना का विचार नहीं छोड़ा और परीक्षा की दृष्टि
 से अपनी पढ़ाई जारी रखी । परन्तु ज्यों-ज्या वकालत का काम बढ़ने लगा
 स्वयं-स्वयं परीक्षा की तैयारी जारी रखना उन्हें असंभव लगने लगा । इसलिए
 सॉलीसिटर बनने का विचार छोड़ दिया ।

सन् १९१३ के अगस्त में अकोला जाकर उन्होंने वकालत शुरू कर दी ।
 बम्बई हाईकोर्ट में उन्होंने तीन वर्ष सॉलीसिटर की जो उम्मीदवारी की उसके
 अनुभव का लाभ उन्हें जिलाकोर्ट में अच्छा हुआ । पहले दिन से ही कोई काम
 नहीं हुआ । पहला मुकदमा एक बड़ी रकम की अपील का था । उसमें व प्रति
 वादी की ओर से काम कर रहे थे । इनका मुकदमा मजबूत था । फिर भी
 उसमें ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर विरोधी पक्ष बलीलें पेश कर सकता था । मुकदमे
 की तफसीलें बहुत लम्बी थीं और उन्हें लेकर किशोरलाल भाई को डेढ़ दो घण्टे
 बोलना पड़ा । अपन पहले ही मुकदमे में वे इतनी देर तक बिना किसी दोष के
 अपनी बलीलें अच्छी तरह पेश कर सके—इसका जिलाजज तथा वकील-मण्डल
 पर अच्छा असर पड़ा । इससे फलस्वरूप तीन महीने बाद वा चुनाव हुआ
 उसमें वे वकील-मण्डल के मंत्री चुने गये । अकोला में पिताजी की अच्छी
 प्रतिष्ठा थी । फिर किशोरलाल भाई आशुत आदि के धर्मों से परिचित थे और
 हिस्से-किताब की गुरिमयों के अच्छे ज्ञानकार थे । इसलिए पिताजी की जान

पहचान के व्यापारियों और आड़तिया के केस उनके पास आने लग गये। इसके अलावा वे अपने मुक्किलों को भी सतोप दे सकते थे। इस कारण उनकी वकालत अच्छी चल निबसी। इनके द्वारा तैयार किये गये दावों के मसविदा की प्रशंसा वकीलों और जजों के बीच भी होने लगी। किशोरलाल भाई लिखते हैं— 'बड़े वकील मुझ अपन साथ खुशी-खुशी रखते। वहाँ एक अग्नेज बैरिस्टर—श्रीवाल्म था। उसके मातहत वकील की हैसियत से काम करने की व्यवस्था पहले से ही कर ली गयी थी। इसके अतिरिक्त वहाँ के एक बड़े प्रमुख वकील के साथ भी काम करना पड़ता था।

वकालत के साथ-साथ अकोला की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में तथा कितने ही सेवा-कार्यों में भी वे काफी भाग लेते रहते थे। वकालत शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी द्वारा जारी किये गये सत्याग्रह की मदद के लिए कोष एकत्र करने के सम्बन्ध में माननीय श्रीगोखले ने अपील जारी की। यह कोष एकत्र करने में किशोरलाल भाई ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। श्रीमती वेसेंट की होमरूल लीग में तथा जिला कांग्रेस के कार्यों में भी वे काफी भाग लेते रहते। अकोला में उन्होंने हालिका-सम्मेलन की प्रवृत्ति शुरू की थी। आज से पैंतीस सालों से वर्षे पड़स होली का त्यौहार कितने भड़े ढंग से मनाया जाता था—इसका स्मरण पुराने लोगों को होगा ही। इस बारे में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

‘हम स्वामी नारायण-सप्रदायवाला हैं। इसलिए हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति पर लवंग-गुलाब अथवा टेसू के फूलों के पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं डाल सकते थे। उत्सव के प्रसाद के रूप में भोजन में मिष्टान्न बनता। परन्तु अपमन्त्र बोलने या गन्धे खोल खोलने जैसी कोई बात नहीं होती थी। किशोरलाल काका का यह आग्रह था कि सर्वत्र इसी तरह से होली मनायी जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने तथा वहाँ के एक-दो मारवाडी सज्जनों ने होलिकोत्सव मनाने का निश्चय किया। अपमन्त्र तथा गन्धे खोलों का त्याग करने की सूचनाएँ तथा ध्वजा पताकाएँ लेकर वे जुरूस निकालते और भवने खोलों का कोई वायक्य बनाते। सारे समाज पर, भवनों और कुलियों पर भी इसका अच्छा असर हुआ।

किशोरलाल भाई की वाणी में कभी कटुता नहीं आती थी—इसका अनुभव तो अब बहुतों को हो गया है। ऐसा भी चेखा गया है कि वे कई बार सज्जों परन्तु

कड़वी बात नहीं कह सकते थे। फिर भी उनमें इतनी आक्रियता थी कि वे कटु सत्य इस तरह कह पाते कि सुनकर आश्चर्य होता था ही सुननेवाले के मन पर यह असर हुए बिना न रहता कि उसके पीछे जगका हेतु सम्भव सुख ही होता था। किसीको वे मले ही उसके मुंह पर कड़वी बात कह पाते फिर भी उनके मन में उसके प्रति कभी द्वेष नहीं रहता था। इसके विपरीत जब वह आदमी उनसे सम्भाव को पहचान जाता तब वह इनका मित्र बन जाता।

कितने ही मजिस्ट्रेटों और मुन्सिफों का उन्होंने कड़ा विरोध किया। परन्तु उन्हींमें से कितने ही सोचो के साथ उनकी मित्रता भी हो गयी। एक मुन्सिफ (सब जज) के विषय में किशोरलाल भाई तथा दूसरे बहुत से वकीलों का यह ज्ञापन बन गया था कि वह महारजाद्वयों और बड़े वकीलों को अधिक सहूलियतें देता है और छोटे वकीलों की बात भी अच्छी तरह से नहीं सुनता—किशोरलाल भाई ने अपनी यह राय मुकदमे की बहस के दौरान में ही उस सब-जज को सुना दी। यह सुनते ही वह एकदम गरम हो गया। बहुत से वकीलों को लगा कि अब इस अवाक्य में कब्र रखना भी किशोरलाल भाई के लिए कठिन हो जायेगा। परन्तु वह सज्जन अतिशय प्रामाणिक और सच्चे दिलवाले थे। उन्होंने किशोरलाल भाई के निःस्पृह और सत्य बचन की उचित वज्र की। किशोरलाल भाई लिखते हैं

‘इस अदालत में मेरे तो रोज मुकदमे होते और बड़े-बड़े मुकदमे होते। फिर भी इस घटना के बाद उनके और मेरे बीच कभी झगड़ा होने का कारण उत्पन्न नहीं हुआ। यही नहीं बल्कि मैंने जब बकायत छोड़ी तब वे और एक अन्य मजिस्ट्रेट मेरे यहाँ भोजन करने भी पधारे। उसके बाद उन्हें बम्बई आना पड़ा तब भी मेरे घर पर वे पधारे थे और अपनी बेटी का इलाज डॉ० जीवराम मेहता से करवाना चाहते थे सो वह काम मुझे सौंप गये थे।’

एक दूसरा किस्सा अकोला के ज्वायनराव बापट वकील का है। उनके विषय में किशोरलाल भाई ने लिखा है

‘वे कट्टर सिक्क पक्ष के थे। मेरी होलिका-सम्मेलन वाली प्रवृत्ति के उत्पादक थी देवधर आदि गोणसे के पक्ष के थे। इसलिए इनकी इस प्रवृत्ति से भी बापट का तीव्र विरोध था। इसको लेकर एक बार उन्होंने मुझसे बड़ा झगड़ा किया था। परन्तु मैंने जान लिया था कि वे एक प्रामाणिक आदमी हैं।

इसके बाद तो वे मेरे प्रतिष्ठ मित्र बन गये। हम लोग म्युनिसिपैलिटी में गये। उसके दोषों को दूर करने के विषय में अनेक बार हमारा विचार-विनिमय होता। कौभी स्वभाव और क्षयरोग के कारण उनकी मृत्यु जयानी में ही हो गयी, नहीं तो वे अकोला के एक अच्छे नेता बन जाते।”

अकोला के डिप्टी कमिश्नर के साथ घटी एक घटना के बारे में किशोरलाल भाई लिखते हैं

“मेरे वकासत छोड़ने के कुछ ही समय पहले अकोला में ऐसे चिह्न दिखाई देने लगे कि यहाँ जोरा का प्लेग फैला। पिछले वर्ष प्लेग फैला था और उसने गजब हाँ दिया था। इस वर्ष डिप्टी कमिश्नर ने सोचा कि प्लेग की रोकथाम के लिए पहले से ही बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने नागरिका की एक सभा की। सरकार की आर से नागरिकों के सहयोग की माँग करनेवाली यह शामक पहली ही सभा थी। उपस्थिति अच्छी थी। परन्तु डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को डाँटते-बैधाने वाला और मार्गदर्शक भाषण करने के बदले अपनी सत्ता और अधिकारों का बयान करनेवाला भाषण दिया और कहा कि सूचित सावधानी की हिदायत का लोग पालन नहीं करेंगे तो उन्हें दंडित होना पड़ेगा। यह सुनकर मुझे बहुत घुरा लगा और मैंने सबे हाँकर डिप्टी कमिश्नर के भाषण में जो उद्धतपन था उस पर खेद प्रकट किया। मैंने कहा कि जिस समय समाज पर संकट आया हुआ है उस समय उसे हिम्मत दिखाने और मजबूत करने की जरूरत है। उसके बदले इस तरह का रख प्रकट करने से लोग का समभाव बिगड़ जायगा और उनका सहयोग सरकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। मैं बोले रहा था कि एक प्रमुख नागरिक ने मुझसे भाषण खत्म करने के लिए कहा। परन्तु मुझे कहना पड़ेगा कि डिप्टी कमिश्नर ने मुझे बगैर रुके अपनी बात पूरी तरह से कह लेने दी और मेरा जवाब देते हुए कहा— ‘वर्षों से हम लोग सत्तामारी रहते आये हैं, इसलिए हमारी भाषा ही ऐसी हो गयी है। वास्तव में हमारा उद्देश्य यह नहीं है।’ परन्तु बाद में श्रीवाल्स द्वारा मुझे कहलाया गया कि ‘अब आगे कभी इस तरह का बर्ताव करोगे, तो चमकियों का मुकाबला करना होगा। याद रखना। परन्तु अकोला के लोग ने मेरी हिम्मत पर मेरा अभिनन्दन किया।

बिस्तने ही मित्रों ने यह भी कहा कि बकायत छोड़ने का तुम जगमग निश्चय कर चुके हो इसी कारण ऐसा भापण कर सके। धामद यह बात भी सही है।

अब कुदृश्य की आर्थिक स्थिति सुधरने लग गयी थी। बालूभाई ने भाग्य चक्र ने फिर घोर भार। उन्हें आपानी कम्पनियों का काम मिलने लग गया था। इसी वर्ष उनका परिचय जमनालालजी के साथ हुआ। उन्होंने भी अपना काम बालूभाई को देने का आश्वासन दिया। बालूभाई ने ईस्वरदास की कम्पनी के नाम से दलाही और जुगलकिशोर धनस्यामलाल के नाम से मुकद्दम का काम—इस तरह दो-दो काम शुरू कर दिये। ये दोनों काम बालूभाई को इतने लाभ दायक प्रतीत हुए कि सन् १९१६ में किशोरलाल भाई से उन्होंने आप्रह किया कि वे बकायत छोड़कर उनकी मदद के लिए बम्बई चले जायें। पिताजी को यह पसन्द नहीं था फिर भी किशोरलाल भाई बकायत छोड़कर बम्बई चले गये।

किशोरलाल भाई ने कुछ तीन वर्ष बकायत की। जिस समय उन्होंने बकायत छोड़ी, उस समय बकील-मण्डल ने उनके प्रतिबद्ध प्रेम प्रकट किया। जहाँ ने भी उसमें भाग लिया। उनका पहले से ही यह स्वभाव था कि जो चीज उनके सामने आती उसे वे अच्छी तरह समझ लेते। इस विषय में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

“कलिय की पढ़ाई पूरी करके एल-एल० बी० का अध्ययन करते हुए, सॉलीसिटर्स के यहाँ आर्टिकल्स क्लर्क के रूप में रहे, तब तब बकायत के दिनों में भी ब प्रत्येक पुस्तक और अपन मुकद्दमे खूब एकाग्र होकर पढ़ते और उस पर मनम भरते। इसी प्रकार अपनी कितनी कामजात और फाइलें बहुत व्यवस्थित रखते। उन्होंने लगभग तीन वर्ष तक बकायत की। इस समय इनके पास जो दो क्लर्क थे वे बहुत सुध रखते क्योंकि वे स्वयं बहुत व्यवस्थित रीति से काम करते और क्लर्कों से भी इसी प्रकार काम लेते। जो मुबत्किम आते, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि बकील साहस कोई गैर आदमी हैं, बल्कि ऐसा लगता कि वे घर के ही अपने आदमी हैं। इस गुण का उन्होंने उत्तरोत्तर उत्थप ही किया है। उनके पास जो जाता वह उनका आदमी बन जाता। उनकी प्रेमभरी मद मुसकुराहट घर के हर आदमी को मित्रों को सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को और अंत में व्यक्तिगत को अपनी तरफ खींच लेती। उनसे जो मिलते अथवा सलाह लेते थे भी उनके आश्रीय बन जाते।”

♦ ♦ ♦

दमे की बीमारी

: १० :

किशोरलाल भाई के पिताजी सूरत छोड़कर बम्बई जाने के बाद नारम-दास राजाराम की फर्म में नौकरी करने लगे। यह फर्म एक अंग्रेजी फर्म की आबत करती और बल्ल्सी गेहूँ आदि वस्तुएँ भारत से खरीदकर विदेशों को भेजने का काम करती। इसलिए जहाँ-जहाँ इन वस्तुओं का मौसम धुलू होता, वहाँ-वहाँ खरीददारों को भेजना पड़ता। तदनुसार पिताजी को बप में लगभग आठ महीने भारत के भिन्न-भिन्न भागों में जाना पड़ता। इसी दौड़-धूप में एक बार उन्हें गुलबर्ग में लम्बी और सुस्त बीमारी भोगनी पड़ी। इससे उन्हें बहुत दिनों तक बड़ी कमजोरी रही और फेफड़ा को भी कुछ हानि पहुँची। कुदुम्ब में ऐसी मान्यता है कि पिताजी की इस बीमारी के बाव जितने भी बच्चे पैदा हुए, उनके फफड़े कमजोर ही रहे। इस प्रकार नानाभाई और किशोरलाल भाई की फफड़ों की कमजोरी उन्हें पिताजी से बिरासत में मिली थी।

किशोरलाल भाई बकालत छोड़कर बम्बई चले सो गए परन्तु वे बालूभाई की कोई आर्थिक मदद नहीं कर सके। उनके शरीर और स्वभाव दोनों के लिए कई बाजार का काम अनुकूल नहीं पड़ा। बम्बई जाने से पहले अकोला में ही उन्हें दमा और दम घुटन के दो दौर आ चुके थे। किशोरलाल भाई लिखते हैं

“बर के भीतर बड़ी गरमी महसूस हो रही थी इसलिए मैं रात के साढ़े आठ बजे के करीब बाहर खुले में बेंच पर पड़ा था। थोड़ी देर के लिए आँसू लग गयी थी कि एकाएक मेरी नींद खुल गयी। मैंने देखा कि मैं साँस नहीं ले सकता। दम घुट रहा था। दमे का मेरा यह पहला अनुभव था। मुझे कॉफी पिलायी गयी और छाती पर अजवाइन रखी गयी। इससे यह दौर आधे-पूरा घण्टे के भीतर समाप्त हो गया। परन्तु कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही दौर आया। उसके बाद अकोला में दौर नहीं आया। परन्तु बम्बई जाने पर मालूम हुआ कि दमा अब हमेशा का साथी बन गया है। दमे के शुरू-शुरू के दौरों में बहुत अधिक दम घुटता था। कई बार तो मैं जोर-जोर से राने लग जाता और उससे कुछ

हलकापन भी मालूम होता। अंगरेजी में जिस *Anaphylaxis pangis* कहते हैं उस तरह का यह दमा था—ऐसा मुझे लगता है। इसका असर कुछ ही पल्टे रहता था। ऐंठन खली जाम के बाद लगता था कि कुछ नहीं हुआ। परन्तु बम्बई में बड़ी बाजार की घाँस के कारण तथा भारी वर्षा के कारण मुझे स्थायी रूप से सर्दी रहन लग गयी। इसमें से श्लेष्मायुक्त स्वासनमिका के संकुचन और जठरद्वार (डायाफ्राम) की अड़लाबासे दमे ने धीरे-धीरे मेरे शरीर में अपना घर कर लिया।”

दमे के कुछ साधे उपचारों की बातें बहुत प्रचलित रहती हैं। कोई कहता कि अमुक मनुष्य की दवा का सेवन केवल एक बार किया और दमा चला गया। अब इस कुटम्ब में दमे के तीन मरीज हो गये थे। नानाभाई, उनका बड़ा लड़का सान्ति और किशोरसास भाई। उन्होंने किसीसे सुना कि बाँसी के पास बोरछा नाम का एक स्थान है। उसके पास के एक गाँव में एक उज्ज्वल हर रविवार को दमे की दवा देता है। उसे केवल एक बार लेने से और एक महीने के पथ्य-यामन से दमा चला जाता है। किशोरसास भाई लिखते हैं

‘जकोला के स्थान मास्टर को दमे की सिकायत थी। उसने इस दवा का सेवन किया था और वह इसकी तारीफ करता था। हम और जकोला के एक दूसरे वकील सासध में जाकर बहल गये। गोमती और एक मीकर हमारे साथ था। रास्ते में नानाभाई बम से बहुत परेशान हुए। उन्हें उठाकर फ्लेटफार्म बदलना पड़ा। बोरछा स्थान से एक बोली में डालकर उन्हें उस गाँव में ले जाना पड़ा। वहाँ उसने कुछ जड़ें पीसकर उसका एक छोटा-सा गोला बनाया और उसे पानी में घोसकर उन्हें पिला दिया। उस दिन के भोजन में गाय के घी में पकायी पूड़ियाँ भीजकर धी-गुड़ के साथ उनका चूर्ण लेना था। दूसरे दिन सबरे के भोजन के लिए पहले दिन ही खावस पकाकर उसमें बस डालकर उस रातभर बाहर रक्त दिया गया था। विसम्बर का महीना था। सबरे बार बने के करीब पड़ोस के एक कुएँ पर जाकर स्नान करने के लिए हमें बहा गया। नानाभाई के ऊपर सुरन्त ही दवा था इतना असर हुआ कि वे धसने-फिरने लग गये। यही नहीं बल्कि सबरे बहल जाकर स्नान करने का साहस भी उनमें आ गया। नहा लेने के बाद उस पके हुए भात में से पानी निकालकर उसमें गाय का दही

मिलाकर सबको खाने के लिए दिया गया। छह-साढ़े छह घंटे तक यह सब निपट गया और हमें छुट्टी मिल गयी। मानाभाई स्टेशन तक अर्थात् लगभग चार मील पैदल चले आये। एक महीने तक गाय का घी, दूध, घृतार्घ्य और दूसरे कुछ पथ्य पालन करने के लिए कहा गया था। दवा के लिए हम तीना से तीन तीना आने धर्मादाय के रूप में रखवाये गये। परन्तु सेकेण्ड क्लास का रेल-किराया और अन्य खर्च—इस तरह कुल मिलाकर कोई दो सौ रुपये हमारे खर्च हो गये। दवा का काम केवल छीसकाल भर रहा। उसके बाद हमारी स्थिति 'जस-की-तस' हो गयी। आगे के वर्णन में आश्रम के प्रति आकर्षण के बीज अनजान में किस तरह पड़ गये, इसका वर्णन है।

"सौसी से लौटने के बाद गोमती के साथ मैं वापस बम्बई चला गया। उसके कुछदिन बाद गोमती, मैं नीलू और निर्मला (बाबूभाई के पुत्र और पुत्री) गढ़वा जाने के लिए निकले। वापस लौटते हुए ब सारंगपुर, अहमदाबाद, खेड़ा (किशोरलाल भाई के चाचा के पुत्र श्रीवरजीवनदास वहाँ सिविल सर्जन थे) उमान, बड़ताल आदि स्थानों पर होते हुए लगभग सवा महीने में बम्बई लौटे। अहमदाबाद में उस समय कोचरब में सत्याग्रहाश्रम था वहाँ भी गये। दूसरे आश्रमों और मविरो में पाँच-दस रुपये भेंट रखते आये थे उसी प्रकार वहाँ भी पाँच रुपये भेंट के रूप में रख दिये।

'बम्बई लौटने के कुछ दिन बाद खेड़ा में मुरखी वरजीवन भाई बीमार हो गये। इसलिए फिर वहाँ गया। वहाँ मैं महीना-सवा महीना रहा। वहाँ मुझे समाचार मिला कि श्री चंदूलाल काशीराम दवे आश्रम में रहने के लिए गये हैं। वे तो केवल दो-चार दिन के लिए ही वहाँ गये थे परन्तु मैं समझा कि वे आश्रम में शामिल हो गये हैं। वे मेरे मित्र थे। इसलिए मैंने आश्रम के उद्देश्य नियम, ध्येय आदि के विषय में उनसे जानकारी भोगायी। वह उन्होंने भेजी। मुझे ऐसा लगा करता था कि मैं बम्बई में मीरोग नहीं रह सकूँगा। इसलिए एक तरफ तो ऐसे विचार उठते कि अबीला जाकर मुझे फिर वकाफत शुरू कर देनी चाहिए और दूसरी तरफ मन में राष्ट्र का काम करने की अभिलाषा भी जाग पयी थी।"

परन्तु इसके लिए तो एक स्वतंत्र प्रकरण लिखना होगा।

पिताजी के कुछ सस्मरण

: ११ :

किशोरलाल भाई के नानाजी ने अपनी लड़कियाँ मध्याह्ना कृदुम्ब में दी, तो अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रत्येक लड़की को बम्बई में एक मकान करीबने के लिए कुछ दिया जाय। तदनुसार अपने मृत्यु-पत्र में इस काम के लिए प्रत्येक लड़की को उन्होंने पंद्रह हजार देने की व्यवस्था कर दी। सूरत की नौकरी से पिताजी को सन्तोष नहीं था। उन्हें स्वभाव से ही नौकरी प्रिय नहीं थी। इसलिए सूरत छोड़कर वे बम्बई आकर बस गये यद्यपि वहाँ भी कुछ वर्ष तो उन्हें नौकरी करनी ही पड़ी। ज्ञान पड़ता है कि पिताजी की भाँति अन्य सब चाचा भी बम्बई में आकर बस गये। हाँ वे सब एक साथ गये हों—ऐसा नहीं लगता। एक के बाद एक गये और जैसे-जैसे वहाँ पहुँचे, अलग-अलग मकान लेकर रहने लगे। जब आत्माराम काका और पिताजी बम्बई गये तब नानाजी ने दोनों के लिए एक-एक मकान लेकर रख लिया था।

हम जानते हैं कि बम्बई में पिताजी ने नारणवास राजाराम की फर्म में नौकरी कर ली थी। इस नौकरी में उन्हें बहुत अधिक धूमना पड़ता था इसलिए उन्हें यह पसन्द नहीं थी। अतः उन्होंने सोचा कि कोई अनुकूल स्वामि बूझकर वहाँ अपना कोई निजी धन्दा शुरू करना चाहिए। अपने दोस्तों के बीच इस काम के लिए उन्हें अकोला उपयुक्त ज्ञान पड़ा और वहाँ आकर वे बस गये। यह बटना किशोरलाल भाई के जन्म के एकदश वर्ष पहले या बाद की होनी चाहिए। वहाँ उन्होंने शुरू में नारणवास राजाराम की फर्म के आड़-ठिवा के तौर पर काम शुरू किया। परन्तु कुछ समय बाद आड़ठ छोड़ दी और जुगलनिशोर धनश्यामलाल के नाम से स्वतंत्र रूप से काम शुरू कर दिया। किसान आसपास के गाँवों से अपना मास अकोला की मण्डी में बेचने के लिए लाते। उसे ये बाजार में बिकवा देते और उसकी कीमत चुकवा देते। इसके मेहनतान के रूप में वे दसाली ले लेते। इन लोगों के साथ उन्हें यादा-सा जेम-जेम का व्यवहार भी करना पड़ता।

किशोरलाल भाई ने अपने विवरण में लिखा है "लेन-देन में अथवा आइस में पिताजी से जिन-जिन का सम्बन्ध हुआ पिताजी की प्रामाणिकता के कारण उनका इस कुटुम्ब के साथ आज तक उसी प्रकार का घरेलू सम्बन्ध बना हुआ है। पिताजी ने यह काम पंद्रह-सोल्ह वर्ष तक किया। परन्तु इस बीच एक बार भी उन्होंने अदालत में कदम नहीं रखा। इस कारण उनका बहुत-सा पसा डूब भी गया। परन्तु ऐसे भी बहुत-से उदाहरण हैं, जिनमें बर्जवारों ने मियाद के बाहर का कर्ज भी ईमानदारी के साथ चुका दिया। मेरी बकायत में इनमें से कितने ही आवमियों ने मेरी मदद की है। इसी कारण मेरी बकायत जल्दी जमाने लगी थी। धार्मिक और चारिष्यवान पुरुष के रूप में अकाला में पिताजी की प्रतिष्ठा प्रथम पक्ति के पुरुषों में थी। नानाभाई ने इस प्रतिष्ठा में खासी वृद्धि की। उनके असामियों में एक अपढ़ मुसलमान किसान था। पिताजी का उसके साथ निजी मित्र जैसा सम्बन्ध था जो अंत तक कायम रहा। वह मुसलमान था तथापि उसकी सज्जनता प्रामाणिकता निर्मलता आदि गुणों के कारण पिताजी के दिल में उसके बारे में कभी भेदभाव पैदा नहीं हुआ।

किशोरलाल भाई ने अपने संस्मरणों में लिखा है

"अकोला में पिताजी ने प्रारम्भ से ही एक निर्मय व्यक्ति के रूप में क्वालि प्राप्त कर ली थी। यूरोपियन फर्मों के गोरे मैनेजर कई बार केवल अपनी चमड़ी के रंग के कारण अधिक सङ्कल्पित प्राप्त करने में सफल हो जाते। परन्तु अन्य व्यापारियों के साथ उनका व्यवहार तिरस्कारपूर्ण होता। पिताजी के मन में थोड़ी चमड़ी के प्रति तिरस्कार तो नहीं था परन्तु उन लोगों से वे रस्तीमर भी दबते नहीं थे। उनके साथ भी व दूसरों के समान ही व्यवहार रखने का आग्रह रखते। दूसरे व्यापारी 'साहनों' से डरते और उनसे झुककर रहते। चली भवसी के यूरोपियन मैनेजर ने पिताजी को बहुत तंग और परेशान करने का यत्न किया। परन्तु पिताजी ने उसकी एक न जलने दी। अंत में उसे पिताजी के साथ समझौता करना पड़ा और वह उनका मित्र बन गया। पिताजी ने इसके साथ जा टक्कर ली उसके कारण लोग उन्हें 'अकोला का घोर' कहने लगे थे।

"अतः उनका स्वभाव तेज रहा। वे असत्य को कभी बरदाश्त नहीं कर

पिताजी के कुछ सस्मरण

: ११ :

किशोरलाल भाई के नानाजी ने अपनी लड़कियाँ मराठ्याला कुटुम्ब में दीं तो अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रत्येक लड़की को दम्पई में एक मकान खरीदने के लिए कुछ दिया जाय। तानुसार अपने मृत्यु-पत्र में इस काम के लिए प्रत्येक लड़की को उन्होंने पंद्रह हजार देने की व्यवस्था कर दी। सूरत की नौकरी से पिताजी को सन्तोष नहीं था। उन्हें स्वभाव से ही नौकरी प्रिय नहीं थी। इसलिए सूरत छोड़कर वे दम्पई जाकर बस गये मरुपि वहाँ भी कुछ वर्ष तो उन्हें नौकरी करनी ही पड़ी। ज्ञान पड़ता है कि पिताजी की माँसि अन्य सब चाचा भी दम्पई में जाकर बस गये। हाँ वे सब एक साथ गये हों—ऐसा नहीं लगता। एक के बाद एक गये और जैसे-जैसे वहाँ पहुँचे अलग-अलग मकान लेकर रहने लगे। जब आत्माराम काका और पिताजी दम्पई गये तब नानाजी ने दोनों के लिए एक-एक मकान लेकर रख लिया था।

हम जानते हैं कि दम्पई में पिताजी ने नारणदास रामाराम की फर्म में नौकरी कर ली थी। इस नौकरी में उन्हें बहुत अधिक धूमना पड़ता था इसलिए उन्हें यह पसन्द नहीं थी। अतः उन्होंने सोचा कि कोई अनुकूल स्थान ढूँढ़कर वहाँ अपना कोई निजी बन्धा शुरू करना चाहिए। अपन दोरों के बीच इस काम के लिए उन्हें अकोला उपयुक्त जान पड़ा और वहाँ जाकर वे बस गये। यह घटना किशोरलाल भाई के जन्म के एकादश वर्ष पहले या बाद की होनी चाहिए। वहाँ उन्होंने शुरू में नारणदास रामाराम की फर्म के आइ-तिया के तौर पर काम शुरू किया। परन्तु कुछ समय बाद आइत छोड़ दी और भुगलकिशोर घनश्यामलाल के नाम से स्वतंत्र रूप से काम शुरू कर दिया। चित्ताम भासपास के गाँवों से अपना माल अकोला की मण्डी में बेचने के लिए लाते। उसे वे बाजार में बिकना देते और उसी कीमत चुकवा देते। इसके मेहमतान के रूप में वे दहाली ले लेते। इन लोगों के साथ उन्हें थोड़ा-सा लेन-देन का व्यवहार भी करना पड़ता।

किशोरलाल भाई ने अपन धियरण में लिखा है "लेन-देन में अथवा आकृत में पिताजी से जिन-जिन का सम्बन्ध हुआ, पिताजी की प्रामाणिकता के कारण उनका इस कुटुम्ब के साथ आज तक उसी प्रकार का धरेलू सम्बन्ध बना हुआ है। पिताजी ने यह काम पंद्रह-सोलह वर्ष तक किया। परन्तु इस बीच एक बार भी उन्होंने अदालत में मदद नहीं रखा। इस कारण उनका बहुत-सा पसा डूब भी गया। परन्तु ऐसे भी बहुत-से उदाहरण हैं, जिनमें कर्जदारों ने मियाद के बाहर का कर्ज भी ईमानदारी के साथ चुका दिया। मेरी बकालत में इनमें से कितने ही आदमियों ने मेरी मदद की है। इसी कारण मेरी बकालत जल्दी जमान लगी थी। धार्मिक और चारित्र्यवान पुरुष के रूप में अकाला में पिताजी की प्रतिष्ठा प्रथम पक्ति के पुरुषों में थी। नानाभाई ने इस प्रतिष्ठा में ख़ासी वृद्धि की। उनके असामियों में एक अपढ़ मुसलमान किसान था। पिताजी का उसके साथ निजी मित्र जैसा सम्बन्ध था, जो अंत तक कायम रहा। वह मुसलमान था तथापि उसकी सज्जनता, प्रामाणिकता निमलता आदि गुणों के कारण पिताजी के दिल में उसके बारे में कभी भेदभाव पैदा नहीं हुआ।

किशोरलाल भाई ने अपने सस्मरणा में लिखा रखा है

"अकोला में पिताजी ने प्रारम्भ से ही एक निर्भय व्यक्ति के रूप में स्थाति प्राप्त कर ली थी। यूरोपियन फर्मों के गोरे मनेजर कई बार केवल अपनी चमड़ी के रंग के कारण अधिक सहायित्व प्राप्त करने में सफल हो जाते। परन्तु अन्य व्यापारियों के साथ उनका व्यवहार तिरस्कारपूर्ण होता। पिताजी के मन में गोरी चमड़ी के प्रति तिरस्कार तो नहीं था परन्तु उन लोगों से वे रचीभर भी बढते नहीं थे। उनके साथ भी वे दूसरों के समान ही व्यवहार रखने का आग्रह करते। दूसरे व्यापारी 'साहबों' से डरते और उनसे झुककर रहते। राली भवसी के यूरोपियन मनेजर ने पिताजी को बहुत तंग और परेशान करने का यत्न किया। परन्तु पिताजी ने उसकी एक म चालने दी। अंत में उसे पिताजी के साथ समझौता करना पड़ा और वह उनका मित्र बन गया। पिताजी ने इसके साथ जो टक्कर ली उसके कारण लोग उन्हें 'अकोला का धर' कहने लगे थे।

"अत तक उनका स्वभाव तेज रहा। वे असत्य को कभी बरदास्त नहीं कर

स्वभाव और प्रेममये बर्तन की छाप इन युवकों पर पड़े बिना नहीं रहती। हर तरह हमारे यहाँ उसी ही आजादी प्रेम और शांति का अनुभव करता जितनी अपने माता-पिता के पास उसे मिलती। यही नहीं बल्कि वह अपने घर पर रहने की अपेक्षा हमारे यहाँ रहना अधिक पसन्द करता। पिताजी के समय हमारे घर का वातावरण ऐसा रहता था। यह वातावरण बिहार पूर्वक अर्थात् प्रयत्नपूर्वक रक्खा जाता हो ऐसी बात नहीं। पिताजी का तो यह स्वभाव ही था। बाहर के इतने आदमी हमारे घर में रहते और आजादी से घूमघाम सकते थे कि इसे देखते हुए घर के वातावरण में वा पवित्रता पायी जाती थी, उसे आवश्यक ही मानना चाहिए।

‘शिक्षापत्री की स्पष्ट आशाओं और समाज की मर्यादाओं के पालन में पिता जी अत्यंत सावधान थे। किसी भी युवक को पर-स्त्री से साप मर्ल बहन अपना छड़की के साथ भी एकांतवास नहीं करना चाहिए—दस आजा का वे अक्षरशः पालन करते और कराते थे। जीवह वर्ष की मेरी एक छोटी बहन जिस कमरे में थी, वहाँ एक परिचित पुरुष चला गया तो वह स्वयं उठकर बाहर नहीं चली गयी—इस मूल पर पिताजी ने उससे उपवास करवाया था। बिम्बा स्त्री से कभी स्पर्श हो जाता तो वे एक बार का मोनन छोड़ देते थे।

‘माँ की मृत्यु के बाद पिताजी का जीवन विशेष उदासीन बनता गया ऐसा लगता है। तब से अनेक नैटुम्विक आपत्तियाँ आरम्भ हो गयीं। जबान लड़के-लड़कियाँ की मृत्यु, यन्त्रे का मन्त्र होना, सर्प तथा कर्म का बोझ—इन सबने पिताजी को चिंता और दुःख में डाल दिया। सन् १८९८ से लेकर १९१४ तक के लगभग सोलह वर्ष पिताजी तथा बाम्बूमाई के लिए अत्यंत सकट और सघर्षों के वय थे। पिताजी का उद्वेग घात था। इन विपत्तियों का ईस्वरपीन और दैवाधीन समझकर धामय के उदासीन से हो गये थे। विपत्त और चिन्ता बाम्बू-माई को भी थी परन्तु वे अत्यंत पुरपाशी और प्रयत्नशील रहे। इसलिए अंत में नाथ विनारे लग गयी।

“सबन् १९०६ (ई० स० १९१६) की वार्षिक बढी सप्तमी को पिताजी ने शरीर छोड़ा। इसके आठ महीन पहले य प्रायः बिस्तर पर ही पड़े रहे। गल किसी प्रकार था नहीं था—एमा लगता था परन्तु शरीर का प्रत्येक अंग मानो

बीता हो गया और प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय की शक्ति क्षीण हो गयी। मृत्यु के पहले-वाले माघ या फागुन में मैं पिताजी को अकोला से बम्बई ले आया। मेरा खयाल है कि उस रोज टोपीवाला की विस्मिन्न में पिताजी को कुर्मी पर बैठाकर जो ऊपर की मजिल में ले गये सो फिर वे जीवित अवस्था में नीचे नहीं उतरे।

अगस्त १९१६ में मैंने बकालत छोड़ी और गोमती तथा मैं बम्बई आये। बम्बई में पिताजी की दशरूपा का काम ही मुख्य हो गया। वे प्रायः मेरे हाथ से ही भोजन करते। परन्तु अपनी छोमबृत्ति के कारण उनके अंतिम दिनों में उनकी सेवा करने के काम को मैंने गंवा दिया। अकोला में मेरे दो मुकदमे बाकी रह गये थे। उनके लिए मुझे वहाँ बार-बार जाना पड़ता था। दिवाली के तुरन्त बाद मैं अकोला गया। उस समय पिताजी की स्थिति गंभीर तो थी ही परन्तु बीमारी ऐसी नहीं थी कि दो-तीन दिन के लिए बाहर न जा सकूँ। मैंने सोचा था कि मैं दूसरे ही दिन वापिस लौट आऊँगा। परन्तु मुकदमा ऐसा रक-रककर चलता रहा कि पन्द्रह-सत्रह दिन अकोला में ही बीत गये। बम्बई से जो समाचार आते उनसे बीमारी की गंभीरता का ठीक-ठीक अनुमान नहीं हो पाया। मेरे अकोला में पड़े रहने पर गोमती मुझे बराबर दोप देती रहती। मुकदमे की जिस दिन आखिरी पेची थी उस दिन बम्बई से एकाएक तार आया कि पिताजी की अंतिम घड़ी आ गयी। मैं अकालत में गया। जब से वातचीत की और दूसरे वकीलों का सूचना दे रहा था कि इसने मैं घर से आइसी मुझे बुलाने के लिए आ गया। मैं समझ गया। घर पर मृत्यु के सम्बन्ध में दूसरा तार पहुँच गया था। (कार्तिक वदी ७ सं० १९७३ ता० १७-१२-१९१६) इस प्रकार घनलोम के कारण अंतिम समय में मैं पिताजी की सेवा से वंचित रह गया।”

एक डायरी में भीचे लिखी टिप्पणी मिलती है

‘दूसरे दिन सयरे मैं बम्बई पहुँचा। अभी तक मन शान्त था। परन्तु घर पहुँचते ही जीना पड़ते-पड़ते हृदय भर आया और रोना आ गया। परन्तु पूरी शान्ति नहीं हुई। अभी भी मन में रुग्न रहा है कि जी भरकर रो लूँ, तो अच्छा हो। परन्तु कौन जाने क्या हो गया है। विल में एक अजीब कठोरता आ गयी है।’

‘उत्तरप्रदेश और राजस्थान में अनुसार अगहन वदी

समस्त मुझमें उस समय होती। ता घायब मैं अपनी भक्ति को पिताजी और मित्र की ओर निष्कं भाव से बहने देता । उससे इष्टदेव के प्रति मेरी भक्ति भी अधिक शुद्ध और दृढ़ हो जाती । हुआ यह कि पिताजी और मित्र के प्रति अपने नैसर्गिक प्रेम को मैंने अपनी बुद्धि से मोह मान लिया । इसलिये इस प्रेम को वहाँ से हटाकर सहजामंदस्वामी के प्रति जबरदस्ती मोड़ने का प्रयत्न करता रहा । अर्थात् दूसरे की भक्ति में अपने-आपको भुला देने के बखले अपने स्वत्व को बढ़ान में ही मेरा साध प्रयास होन लगा । इस भ्रूष से उत्पन्न कई दोष हमेशा के लिए मुझमें बन रहे । उस समय पिताजी और मित्र के लिए अपने-आपको अर्पण कर देने की जो शक्ति मुझमें थी वह आज उस प्रमाण में मैं अपने अन्दर नहीं पा रहा हूँ । पिताजी अगर जीवित होते तो सार्वजनिक काम में पड़ने के लिए मैं आश्रम में गया होता या नहीं—यह प्रश्न मेरे मनमें अब उठता है तो ऐसा निश्चित उत्तर नहीं मिलता कि मैं अवश्य ही गया गया होता । यह तो निश्चित है कि उनके मन को जरा-सा भी दुःख होता तो मैं नहीं जाता । बापू का अखण्ड केने में मैंने देखा कि पिताजी की कमी की पूर्ति हो रही है और मुझे सगता है कि अंत में यही निर्णायक कारण बन गया ।

“यह भी समझ है कि परोक्ष इष्टदेव के प्रति और प्रत्यक्ष पिताजी और मित्र के प्रति इस प्रकार मेरी भक्ति बँट गयी तो लाभदायक ही हुई । इष्टदेव के प्रति मेरी भक्ति इसनी सीध न होती ता घायब पिताजी का वियोग मुझे मूढ़ बना देता और संसार में प्राणीमात्र के आग्य में लिखा वियोग सहने की शक्ति मुझमें न आ पाती । परन्तु इष्टदेव की भक्ति और उनके धाम में श्रद्धा—इन दोनों न मुझे ऐसा बख दिया कि मैं बचपन से ही किसी भी स्नही की मृत्यु का सह सकता था । यही भक्ति सगुण साकार के स्थान पर निर्गुण निराकार के प्रति होती तो ? यह प्रश्न विचार करने योग्य है । मैंने इसका विवेचन अपनी ‘जीवन दोषन’ नामक पुस्तक में किया है ।

“बचपन से मेरा यह वैनिग कार्यक्रम था कि जब हम एक साथ होते ता मैं पिताजी के साथ ही उठता साता-पीता और सब काम करता । प्रायः मैं उन्हीं माप सोकर उठता उनके साथ ही नहाता और उन्हींके साथ पूजन भी करता । मंदिर में रिश्तदारों के यहाँ अथवा बाजार में भी उन्हींके साथ जाता ।

बड़ताल भी दो-तीन बार उन्हींके साथ गया। भोजन के समय भी अपना पाटा उन्हींके पास रखवाता। वे न होते तब भी मैं उन्हींकी चाली में भोजन करने की जिद करता और उसे अपना हक समझता। पिताजी जब कहीं दूसरी जगह जाते तब मैं अपना यह हक मानता कि सबको काम-काज के बारे में मुझसे ही सूचनाएँ लेनी चाहिए। इस तरह मैंने अपने-आपको पिताजी का उत्तराधिकारी बना लिया था। अनेक छोटी-बड़ी बातों में मैं पिताजी का अनुकरण किया करता। उनकी बहुत सूक्ष्म बातों में मैं अपने में छाने का यत्न करता। उन्हें जो भजन कण्ठस्थ होत उन्हें मैं भी कण्ठस्थ कर लेता। पिताजी मंदिर में झूला बाँधने जाते तो उनके साथ मैं भी जाता। उन्होंने एक बार यह नियम किया कि जब तक 'चिट्ठा' के भजन पूरे न हो जायें तब तक मन्दिर में ही रहें। मैं भी इसमें उनके साथ रहा। इस तरह सभी बातों में पिताजी का साथ देने में कई बार मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ जाती।

दो-तीन बातों में पिताजी की और मेरी रुचि में भेद था। नौकरो के प्रति व्यवहार के बारे में मैं कह चुका हूँ। दूसरी बात खाने-पीने के स्वाद की है। पिताजी के स्वाद सुसंस्कृत और सूक्ष्म थे। मुझे स्वाद में बहुत रुचि न थी। उन्हें सागों और नमकीन आदि का शौक था। तरह-तरह की सब्जियाँ भूठिया पातरा आदि उन्हें बहुत पसन्द थे। मुझे ये सब अच्छे न लगते थे। मुझे मीठा अधिक पसन्द था। पिताजी तबला आदि बाजों के साथ भजन करवाना बहुत पसन्द करते। अकोला में भगवानजी महाराजको एक घण्टा भजन करने के लिए रक्त लिया था। शुरू में ऐसे भजनों के प्रति मेरा विरोध था। बम्बई में मैं हिण्डोला एकादशी आदि के उत्सवों में पिताजी के साथ अवश्य जाता था। परन्तु यह क्षीर मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता था। एक-दो भजन होने के बाद मैं हठ करता कि अब इन्हें बरस करके कथा शुरू करें। कथा में भी वचनानामृत का बाधम मुझे चुष्क लगता। निर्गुणदासजी की बातें भक्तचिन्तामणि आदि कहानियोंवाली पुस्तकें मैं पसन्द करता और आग्रह करता कि वे ही पुस्तकें पढ़ी जायें। इसका कारण मेरी छोटी उम्र ही थी। बाद में तो भजन और वचनानामृत भी मुझे अच्छे लगने लगे।

“पिताजी के बिना घर द्रव्य सूना लगता रहता। कितने

को बच्चों के बिना घर सूना लगता है। मुझ घर में कोई बूढ़ पुरुष हो—जितकी थोड़ी-बहुत सेवा करनी हो—तो प्रसन्नता होती है। बूढ़ों के प्रति मेरे मन में जो भाव हैं उनका परीक्षण करने पर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें दो तरह की भावनाएँ हैं। एक तो मैं उनके सामने अपने-आपको बच्चे के रूप में देखता हूँ। दूसरी यह कि वे मानो मेरे सामने बच्चे के समान हैं और मैं उनके सुख-सुविधा की चिन्ता करनेवाला कोई बुजुर्ग हूँ। मैं शिक्षक का काम करता था और बच्चों का सहवास मुझे प्रिय था फिर भी मैं बच्चों को अपने अधिक निकट नहीं ला सकता था। इसी प्रकार बच्चों के बिना मुझे बहुत सूना-सूना लगा हो—ऐसा भी अनुभव मैंने नहीं किया। परन्तु पिताजी के बिना मुझे बहुत बुरा लगता। आज उनके अभाव में बूढ़ों तथा युवकों के प्रति मेरी वृत्ति एक प्रकार से पिता के समान ही है। कोई भी बूढ़ पुरुष मेरी कोई छोटी-बड़ी सेवा करते हैं तो मुझे लगता है मानो वे मुझे दीप में डाल रहे हैं।

“मुझ पर पिताजी का जो प्रेम था उसका वर्णन मैं कैसे करूँ? मैं उनका साइला बेटा था और उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। एक बार इलाज के लिए मैं एब-जेड महीना बरतास में रहा। तब पिताजी मेरे साथ रहने के लिए बड़तास आये। उस समय मेरे लिये उन्हें जो चिन्ता हो रही थी, उसका वर्णन करना कठिन है। प्रत्येक पितृभक्त पुत्र को अपने पिता के बारे में ऐसा ही लगता होगा। फिर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद ही किसी के पिता ऐसे होंगे। उनके वियोग के कारण मैं घर की तरफ से उदासीन हो गया और उनकी जगह को भरने के लिए मैंने बापूजी का सहारा लिया। उन्होंने इसे पूरा भी किया। इसमें भी संदेह नहीं कि पिता की योग्यता में बापूजी मेरे पिताजी को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बापूजी और मेरे बीच विचार भेद तथा दृष्टि भेद तो हैं ही। परन्तु रुचि-भेद नहीं बचता नहीं के बराबर ही समझिये।”

सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में

: १२ :

हम देख चुके हैं कि सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रति उत्साह तथा सत्य और न्याय के लिए लड़ने और कष्ट सहने की तैयारी—ये गुण किशोरलाल भाई को अपने कुटुम्ब से विरासत में ही मिले थे। प्रारम्भ में वे जातिसेवा का कार्य भी करते थे। भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

“बम्बई में भारोला जाति का एक विद्योत्तेजक फण्ड था। उसके इनाम देने के समारम्भों की योजना का सारा काम पू० किशोरलाल भाई करते। जाति का जो भी विद्यार्थी परीक्षा में पास होता, उसका नाम मँगाया जाता। उसे इनाम में दी जानेवाली पुस्तकों का निदधय करना उन्हें रस्ती से व्यवस्थित रीति से बँपना समारम्भ के लिए निमन्त्रण-पत्रिकाएँ भेजना, अध्यक्ष बनना यह सारा काम प्रायः वे अकेले ही करते। एक बार ऐसे समारम्भ के अध्यक्ष श्री हिम्मतलाल गणेशजी अंबारिया हुए, जो उन दिनों शिक्षा-विभाग में इन्स्पेक्टर थे। मुझे याद है कि उन्होंने काकाजी की व्यवस्था-शक्ति की बहुत प्रशंसा की थी।

किशोरलाल भाई को राष्ट्र के काम में रुचि कैसे पैदा हुई, राष्ट्रीय नेताओं की ओर वे किस प्रकार आकर्षित हुए तथा उनके संपर्क में आये और धापूजी के पास चम्पारन किस प्रकार गये इस सम्बन्ध में किशोरलाल भाई ने खुद ही लिख रखा है

“मुझे ऐसा लगता है कि वेशभक्ति और स्वदेशाभिमान के संस्कार वचन से ही मेरे मन में पुष्ट हुए हैं। सन् १९०५ में बंगाल के टुकड़े किये गये। इसे लेकर देश में स्वदेशी का आन्दोलन खड़ा किया गया। उसका असर हम सभी भाइयों पर पड़ा। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और तिरुपति महाराज के भाषण पढ़-सुनकर हमारे सारे कुटुम्ब ने स्वदेशी की प्रतिज्ञा की। यह प्रतिज्ञा केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं थी। जीवन के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हों, वे सब स्वदेशी ही तरीक़ों और यदि ऐसी चीजें स्वदेशी में मिल सकें, तो उनके बग़ैर काम

बतायें—एसी हमारी प्रतिज्ञा थी। कठोर आग्रह के साथ कपों तक हमने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। पुराने कपड़ों के बदले कभी-कभी काँच के प्याले जैसी चीजें यदि घर में खरीदी जाती तो हम उन्हें फोड़ डालते।

‘दादाभार्य नारोजी सुरेन्द्रनाथ दलजी गोखले आदि को मैं मातु-सन्तों के समान पूज्य मानता। जिस प्रकार जपन संप्रदाय के प्रसिद्ध और पवित्र साधु सन्ता के सत्संग के लिए मैं प्रयत्न करता उसी प्रकार इन लोगों का सत्संग और संपर्क पाने की भी मुझ बड़ी अभिलाषा रहा करती थी। परन्तु बापूजी से पहले ऐसे किसी प्रथम पक्ति के नेता के परिचय में जाने का सौभाग्य मुझ प्राप्त नहीं हो सका। वेष्ट की सेवा में अपना जीवन समर्पित करनेवाला मैं सबसे पहले मेरा परिचय श्री देवधर से हुआ। उसके बाद भारत-सेवक-समाज (सर्वेष्ट ऑफ इण्डिया सोसायटी) के अन्य सेवकों से भी मेरा परिचय हुआ।

‘साम्प्रदायिक साधुओं में ब्रह्मचारी श्री मुनीश्वरानन्दजी, अनन्तानन्दजी स्वामी श्री हरचरण दासजी रघुमीश्वरन दासजी रामचरण दासजी आदि के उपदेशों का मुझ पर बड़ा गहरा असर पड़ा है।

‘अकोला में मैं बकासत करता था तब माननीय श्री गोखले और सर किंग्ज साहू मेहता की मृत्यु हो गयी। गोखले की मृत्यु से मुझे अतिशय दुःख हुआ। मैं नहीं उनके सीधे संपर्क में नहीं आया था। कॉलेज के दिनों में केवल एक बार मैंने उनका अराजनीतिक विषय पर भाषण सुना था। परन्तु उसीसे मेरे मन में उनके प्रति अत्यधिक पूज्यभाव पैदा हो गया। मुझ लगा कि उनकी मृत्यु से भारत अत्यन्त अभागा हो गया। पिताजी को किसी प्रकार मेरे इन विचारों का पता लग गया। उसके बाद वे बम्बई गए। वहाँ से उन्होंने इतना ही लिखा कि ‘यदि सेवा में ही जीवन अर्पण करना है तो धर्म के द्वारा—अर्थात् स्वामी नारायण-संप्रदाय की सेवा में—जीवन अर्पण करके के विचार का पोषण करना’। इस आदेश को मैं अपने हृदय में धारण कर लिया। पिताजी को सहानुभूति पत्रे लिए कोई ऐसा पैसा—सामान्य-जल नहीं था। नानाभार्य की तो ऐसी बात में सहानुभूति थी ही। धानूभार्य की भी हमदर्दी रहती। परन्तु आर्थिक कठिनाइयों और इनकी धिन्ता उन्हें एक विचार पर स्थिर नहीं रहन देनी थीं। उनका मन हमेशा दुबिया में रहा करता।

‘पिताजी की मृत्यु ने कुटुम्ब के साथ मुझे बाँध रखनेवाले एक बन्धन को तोड़ दिया। बकालत छोड़कर मैं बम्बई आया, तब भारत-सेवक-समाज का पत्तर हमारे पदोस में ही था। उसके साथ मेरा सपर्न बढ़ गया। मैं बी० ए० में था तभी से श्री देवधर मुझे सल्लाहते रहते थे। अकोला से बम्बई आने के बाद मैं ठप्कर बापा के सपक में आने लगा। हनुलाल याज्ञिक भारत-सेवक-समाज में गये तब मैं अकोला में बकालत करता था। परन्तु वे एक वर्ष नागपुर में रहे। इस कारण एक-दो बार वे मुझसे मिलने के लिए आये थे। वे मेरे पुराने मित्र थे। इस प्रकार भारत-सेवक-समाज के प्रति मेरा बहुत आकर्षण था। परन्तु बाद में मेरा उससे प्रति यह मोह कुछ कम हो गया। अकोला में और बम्बई में मुझे एक अजीब अनुभव हुआ। तिलक और गोखले के अनुयायी ऐसा मानते थे कि दूसरे पक्ष की निन्दा किये बिना या उससे लड़ बिना अपने पक्ष की जीर देश की सेवा नहीं हो सकती। मैं गोखले की पूजा अवश्य करता था परन्तु मेरे मन में तिलक के प्रति भी बहुत भारी आदर था। अकोला में इनके अनुयायी भी मेरे मित्रा में थे। जिस प्रकार गोखलेपक्ष के श्री महाजनी के साथ मैं काम करता उसी प्रकार तिलकपक्ष के श्री बापट के साथ भी अच्छी तरह काम कर सकता था। इस कारण मुझे लगा कि भारत-सेवक-समाज के साथ मेरी पटेली नहीं। इसके अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्र में काम करने का पिताजी का आदेश तो था ही। भारत-सेवक-समाज में देश के लिए त्याग करने की भावना अवश्य थी परन्तु मुझ समता था कि मेरी कल्पना के अनुकूल धर्म-भावना का उसमें सर्वथा अभाव है।

किशोरलाल भाई ने बापू का नाम पहले-पहल कब सुना और वे उनके प्रत्यक्ष परिचय में कैसे आये—इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है

“बम्बई के हाईस्कूल में मैं अगरेजी की पाँचवी कक्षा में पढ़ता था। उस समय मेरी उम्र लगभग ११ वर्ष की रही होगी। तभी मैंने पहले-पहल बापू का नाम सुना। बापू के सबसे बड़े लड़के हरिलाल गांधी मेरे ही वर्ग में पढ़ते थे। एक बार हमारे संस्कृत शिक्षक विद्याधियों से दूसरी बातें कर रहे थे। तब हरिलाल ने कहा था कि वे क्षीघ्र ही वाला छोड़ देनेवाले हैं क्योंकि उन्हें बहिष्कृत किया जाना है। वहाँ उनके पिता बैरिस्टर हैं। वे वहाँ अगरेजी

गुजराती, तमिल आदि तीन-चार भाषाओं में एक साप्ताहिक चला रहे हैं।
—यह बात वहीं रह गयी।

“इसके बाद वस वष बीत गये। मैं बकीर बमकर अकोला गया। उस समय दक्षिण अफ्रीका के सरयाग्रह की लड़ाई अपनी आखिरी भंजिल पर थी। वहाँ की सड़कों से अखबार भरे रहते थे। स्वर्गीय गोकुलजी ने तथा भारत के उस समय के बाइसराय ने उनका पक्ष लिया था। जगह-जगह सभाएँ हो रही थीं और लड़ाई की सहायता के लिए चन्दा भी इकट्ठा किया जा रहा था। एक उत्साही भोजवान के रूप में मैंने भी उसमें हाथ बँटाया था। गांधीजी के साथ मेरा यह दूसरा परिचय था।

‘इसके बाद फिर चार वर्ष बीत गये। मैं बम्बई में था। गिरमिट-ग्रन्था का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। वक्ताओं में गांधीजी का भी नाम था। मैं तथा मेरे बड़े भाई ऐसी सभाओं में जाना नहीं भूलते। हम दोनों वहाँ गये। गांधीजी का भाषण मैंने पहली बार सुना। वे अमरेजी में तथा गुजराती में भी बोले थे। गुजराती ठेठ काठियावाड़ी थी। सभा समाप्त होने पर गांधीजी समुद्र के किनारे घूमने के लिए चले गये। मैं तथा मेरे बड़े भाई भी उनके पीछे पीछे हो सिये। श्री पोलक गांधीजी के साथ थे। समुद्र के किनारे से वे गांधीजी में श्री देवाचकर जगजीवनराम के घर गये। हमें भी अपने घर लौटना था। इसलिए उन्हें प्रणाम कर हम भी चले आये। इस समय श्री पोलक ने हमें संकेत करके कहा—*The faithful two*—दो बख्शास्।

“हम घर पहुँचे और भोजन किया। इतने में ठक्कर बापा का सम्देश आया कि गांधीजी भारत-सेवक-समाजवाले मकान में आनेवाले हैं। अगर तुम लोग जाना चाहो तो जा जाओ। हम तुरन्त वहाँ गये। गांधीजी ठक्कर बापा श्री शंकरलाल धीकर तथा अन्य एक दो व्यक्ति वहाँ थे। हम भी पीछे की कुर्तियों पर जाकर बैठ गये। आशम के मकान बनाने के बारे में बातें चल रही थीं। गांधीजी की राय थी कि एकदम कच्चे झोपटे बनाये जायें। ठक्कर बापा ‘सर्वेष्टम् ऑफ इण्डिया सोसाइटी’ में सरीक हो गये थे फिर भी अपना इजीनियरी का धम्मा भूल नहीं ब। उनकी दलील यह थी कि कच्चे मकानों की बार-बार मरम्मत करनी पड़ती है। इसलिए बत में जाकर वे पहले मकानों

के समान ही महँगे पड़ जाते हैं। फिर सार्वजनिक भवन जहाँ एक समय हो मजबूत होने चाहिए। गांधीजी की राय यह थी कि मले ही पाँच-दस वर्ष में भवन फिर से नया बनाना पड़े, तो भी सस्ते भवन बनाना अधिक अच्छा। सरकारालय बैरकर की मूमिका एक दूसरी ही थी। उनकी दलील यह थी कि भारतीय हमेशा के लिए शोषकों में ही रहें—यह वे पसन्द नहीं करते। उनकी महत्वाकांक्षा यह थी कि प्रत्येक भारतीय को अच्छा और पक्का भवन मिले। इसलिए गांधीजी को सस्ते भवन बनवा करके सरकार भिखारियों को पेश करनी चाहिए। अन्त में आखिर के भवन तो पक्के ही बने। गांधीजी सेवाश्रम गये तब आपकों में रहने की अपनी कमिलापा पूरी कर सके।

‘मुझ भाद नहीं कि उस दिन बापू से मेरा परिचय कराया गया था नहीं। बड़े भाई को तो परिचय की जरूरत भी नहीं थी। अगली कांग्रेस में वे बापू के साथ ही ठहरे थे। उस कांग्रेस में बापू का चरमा खो गया था और बालू-भाई का चरमा उन्हें लग गया। इसलिए बालूभाई ने उन्हें वह दे दिया। उस समय बालूभाई को क्या पता था कि वे आगे चलकर अपने भाई को ही अर्पण कर देंगे और अन्त में वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा संपूर्ण परिवार बापू को अर्पित हो जायगा।

‘दो एक दिन बाद भारत-सेवक-समाज के भवन में कुछ भगिन की एक सानगी सभा बापू से मिलने के लिए रखी गयी थी। ठककर बापा ने सूचना भेज दी थी। इसलिए हम तीना भाई इस सभा में गये और भगिनों के साथ मिलकर बैठे। हमारे लिए यह कुछ नया ही अनुभव था। ‘कुछ’ इसलिये कह रहा हूँ कि ईसाई हरिजनों के साथ तो हम अक्सर मिलते थे। मेरे पिताजी तथा मेरे भाई का स्थानीय मिशनरियों के साथ काफी सम्बन्ध था और अपने कारखान में वे हरिजनों को रखते भी थे। परन्तु हिन्दू भगिनों के साथ सटकर बैठने का यह पहला ही प्रसंग था। पर लौटने पर हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि हमें गहाना चाहिए या नहीं? बालूभाई को अभी पूजन करना था। इसलिए उन्होंने तो गहाने का निश्चय किया। नानाभाई ने कहा कि मैंने तो भोजन भी कर लिया है। इसलिए केवल कपड़े बदल लूँगा। मैंने हाथ धोकर संतोष कर लिया।

“इसके बाद एक दिन फिर भारत-सेबक-समाज के ही कार्यक्रम में ठमकर बापा रो मरी भेंट हो गयी। उस समय बापू जपारन में थे। वहाँ स्वयमेवक भेजने के बारे में ठमकर बापा ने पास बापू का एक पत्र आया था। वह उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया और पूछा कि मैं वहाँ जा सचूँगा? मैं तुरन्त ‘हाँ’ कह दिया। फिर दफ्तर गया और बाबूभाई से इजाजत माँगी। उन्होंने कुछ आनाकानी की। परन्तु इजाजत दे दी। फिर घर जाकर गोमती से बात की। अगर मैं उसे भी साथ ले जाऊँ, तो जम्पारन जाने में उसे आपत्ति नहीं थी। परन्तु मुझे अकेला जान देने के लिए वह तैयार नहीं थी। हम दोनों जाना चाहते हैं— वह ठमकर बापा से कहने में मुझ बड़ा संकोच हो रहा था और बापू से मह बात पुछवाने की तो मैं बत्पना भी नहीं कर सकता था। उस रात हमारे बीच कुछ कहासुनी भी हुई। परन्तु मैं अपनी बात पर बका रहा। गामती ने राजी सुनी अपनी समति नहीं थी। फिर भी मैं सबरे की गाड़ी से बेतिया जाने के लिए रवाना हो गया।

‘मुझे दिन में दो-बार चाय पीने की आवत थी यद्यपि साने-पीने में अब तक मैं पुरानी परम्परा का बड़ा आग्रही था। सभा-सम्मेलनों में जाता तो वहाँ फल भी नहीं लेता था। फिर भी स्टेशनों पर और होटलों में दूसरा के जूठ प्यालों में बिबनबाली ‘ब्राह्मणी’ चाय पीन की आवत डाल ली थी। बतिया जाते हुए बड़े स्टेशनों पर चाय बचनेवालों को डूबा। परन्तु युक्तप्रदेश में गरमी के दिनों में बड़े स्टेशनों पर भी ‘ब्राह्मणी’ चाय बचनेवाले नहीं मिले। मुझे रात को लखनऊ में टहरना था। गाड़ीबाला मुझे एक हिन्दू लॉज में ले गया। रात हो गयी थी। खाना साने की इच्छा नहीं थी। इसलिए चाय मँगायी। होटलबाले ने मेरे लिए खास ठौर पर चाय बनवायी। गुजराल काठियावाड में तो छोटा-से-छोटा गाँव भी बिना चायवाला नहीं मिलेगा। इसलिए मुझ यह देतकर आश्चर्य हुआ कि लखनऊ जैसे बड़ा सहर ने एक प्रतिष्ठित माने जानवाले होटल में चाय कैसे नहीं मिल सपी। वहाँ के लोग चाय बनाना भी क्या जानें? मुझे जो चीज पीन के लिए दी गयी थी वह चाय के नाम पर कोई काता जैसा था। वह पीकर मे सा गया। मैंने यह तो मान ही लिया था कि बेतिया में चाय नहीं मिलेगी और मुझ को इसकी बादत हो गयी थी। चाय न मिसत्री

तो मुझे कुछ भी नहीं सुझता, सिर चढ़ जाता। फिर भी वह छूटती नहीं थी।

“दूसरे दिन सबेरे दस बजे बेतिया पहुँचा। बापू से मिला। नहाने-धोने के बाद बापू ने मुझे बुलाया और पूछा— ‘अनूलाल बड़े के भेज पत्र के लेखक आप ही हैं? मैंने कहा— ‘जी हाँ’। इसके बाद उन्होंने स्वामी भाराधराजी महाराज के विषय में कुछ चर्चा की। उसका मेरे विचारों पर कोई असर नहीं पड़ा। परन्तु परिचय न होने के कारण मैंने अधिक चर्चा नहीं की। इस चर्चा की मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी और मैं उसके लिए तैयार ही था। फिर मेरे स्वास्थ्य का देखकर बापू ने यह आश्चर्य प्रकट की कि मैं व्यापार में काम नहीं कर सकूँगा। उन्होंने सुझाया कि यदि आपका राष्ट्रीय काम करना ही है, तो आप आश्रम पर जायें। वहाँ एक राष्ट्रीय शाला है। उसमें काम करें। फिर आश्रम की शाला के विषय में सक्षम में सारी बात समझायी। घर की स्थिति के बारे में पूछताछ की। यदि मैं अपना सब से शाला में काम कर सकूँ तो अच्छा नहीं तो निर्वाह-व्यय देने की बात भी कही। वहाँ क्या सब्र लगेगा इसकी कल्पना मुझे नहीं थी। बापू ने कहा कि तीन जनों के लिए मासिक ४०) काफ़ी होंगे। कुछ भौंदू तो बना ही परन्तु सोचा कि गुजरात में जीवन सस्ता होगा। बापू को मैंने एक धार्मिक पुरुष और इसलिये भोला भक्त जैसा समझ लिया था। परन्तु उन्होंने जिस बारीकी के साथ मेरी जाँच की उसे देखकर मेरे विचार एकदम बदल गये। मैं जान गया कि उन्हें भोला समझने में मेरा अपना भोलापन था। मुझे यह मूलना नहीं चाहिए था कि वे बनिया और वकील दोनों थे। परन्तु इससे बापू ने प्रति मेरे मन में आदर जरा भी कम नहीं हुआ उल्टे बढ़ ही गया। भोले नहीं हैं इसलिए आलाप और घूट है— ऐसा मुझे जरा भी नहीं लगा।

‘बापू ने मुझसे आग्रह किया कि मुझे आश्रम पर आकर राष्ट्रीय शाला में काम करना चाहिए। उन्हें लगा कि व्यापार में काम करने के समय मेरा धीर नहीं है। इसलिए उन्होंने सुझाया कि मैं पहली ही गाड़ी से रवाना हो जाऊँ। इससे मुझे निराशा तो हुई, परन्तु उनकी आज्ञा निरोधार्थ करने के सिवा कोई चारा नहीं था। दोपहर में बालूभाई का पत्र भी बापू ने पास पहुँच

गया। उसमें उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता बिछायी थी और मामरी को भेजने की इच्छा भी प्रकट की थी। इससे तो बापू का निर्णय अब और भी पक्का हो गया। मैं यह भी कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे सीट धान की खाजा दे दी। मने उनसे कहा कि आधम की झाला में काम करने के विषय में विचार करके मैं अपना निर्णय बम्बई से आप को सूचित करूँगा परन्तु उन्होंने मुझे अपने बाल में तो पूरी तरह खींच ही लिया था।

दूसरे दिन दोपहर में मैं छूटा। रास्ते में एक रात छपिया में मैं ठहरा। सहजानंदा स्वामी की धम्मभूमि की यात्रा की। वहाँ से फिर ससनऊ हाता हुआ वापिस बम्बई आ गया। ससनऊ में फिर उसी हाटक में ठहरा। परन्तु इस बार चाय नहीं मँगायी। रास्ते में मैंने चाय छाड़ देने का निश्चय कर लिया था। उसके बाद कई वर्ष तक मैं चाय नहीं ली। हाँ इस्सएजा की बीमारी के बीच कुछ दिन भी थी। उसके बाद १९२८ की सम्पी बीमारी में फिर चाय पीना शुरू किया। तब से लगातार निवमित रूप से पीता हूँ। चाय को पुनः पुनः करने में दो-तीन मनोवृत्तियों ने काम किया है। चाय छोड़ने से सबेरे और शाम को—आस तीर पर सबेरे का—कुछ गरम पेय लेना छूट गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुझे अनुभव हुआ कि कुछ-कुछ गरम पेय सिमे जरीर भरा काम नहीं चल सकता। मसाले का काड़ा गहूँ की काफ़ी गेहूँ के आटे की राव पुन्व के बीजों की काफ़ी—इस तरह एक के बाद एक कई प्रयोग किये गए। कुछ समय तक केवल दूध ही लेता रहा। परन्तु केवल दूध अनुकूल नहीं आया। बहुत दिन तक तो वह मुझे भाया भी नहीं। सभी पेय शारीरिक अङ्गन भयवा रैवारी सम्बन्धी कोई-न-कोई असुविधा सङ्गी कर बैठे। आसपास के जिन लोगों ने चाय छोड़ दी थी उन्होंने प्रायः दूध के बीजों की काफ़ी सेना शुरू कर दिया था। यह भी सच भी दृष्टि से सस्ती नहीं थी। फिर इसके विपरीत परिणाम चाय से किसी प्रकार कम नहीं दिखे। इसमें पेट की अफरा और अम्पता घायन और भी अधिक होती थी और बीमारी में तो काफ़ी की अपेक्षा चाय ही अधिक अनुकूल मालूम होती। चाय-बागलों में मजदूरों पर अत्याचार होते हैं। यह एक नैतिक पहलू अवश्य था परन्तु वह तो काफ़ी पर भी लागू होता है। इसलिए चाय और काफ़ी के बीच भेद करना मुझ भाई सार नहीं लगा। दाना को

ही छोड़ना हिताकर है। दोनों मुझे अक्षरसे हैं। फिर भी किसी स्फूर्तिवायक पेय की आवश्यकता तो रहती ही है।

‘बम्बई पहुँचने पर सबके साथ बातचीत की। वरजीवन भाई को भी लिखा। अगर साथ में ले जा सकूँ तो गोमती का विरोध तो था ही नहीं। परन्तु बधा छोड़कर मेरा आश्रम आना बालूभाई को नहीं जँचा। वरजीवन भाई की राय यह थी कि पहले एक वर्ष के लिए जाऊँ और देखूँ कि वह अनुकूल पड़ता है या नहीं। इस पर बालूभाई सहमत हो गये। यह भी तय हुआ कि बालूभाई का बड़ा लड़का नीलकण्ठ हमारे साथ आए। बाद में तो उनका छोटा लड़का सुरेन्द्र भी वहाँ आ गया।

‘अभी मैं वर्णान्तर-भोजन के लिए तैयार नहीं हो सका था। स्वयं मुझे इसमें कोई अनीति नहीं मालूम होती थी परन्तु मुझे ऐसा लगता था कि जो काम मैं कुलेआम नहीं कर सकता, उसे खानगी छोर पर करने में पाप है। फिर मैं उन दिनों यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वर्णान्तर-भोजन में किसी प्रकार का भी दोष नहीं है। हाँ लोग दरगुजर कर लें—वह बात अलग है। इसलिए आश्रम में भोजन करने के लिए मैं तैयार नहीं था।”

किशोरलाल भाई आश्रम में किसीको नहीं खानते थे। परन्तु उनके एक परिचित मेरे भी परिचित थे। उन्होंने किशोरलाल भाई के सामन मेरा उत्सुक करत हुए कहा कि मैं वो-एक महीने से आश्रम में आया हूँ। मैं उन्हें पत्र भूँया। फिर मैंने किशोरलाल भाई को पत्र दिया कि आप आश्रम आये तब मेरे साथ ही रहें। मुझे आश्रम के चौके में भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आश्रम पर गया तभी से वहाँ भोजन करने लग गया था। परन्तु सुविधा की दृष्टि से मैंने तथा प्रो० साकलभन्त साहू ने—वे भी आश्रम की शाला में काम करने के लिए आये थे—आश्रम के पास ही एक स्वतंत्र मकान किराये पर ले रखा था। किशोरलाल भाई जब आश्रम में आये तब मेरे पास ही ठहरे और जब तक दूसरा घर नहीं मिला तब तक हमारे साथ ही भोजन करते रहे। उन्हें देखकर और उनके साथ बातचीत करते ही मैं उनकी ओर आकर्षित हो गया और तभी से वे मेरे अट्टेय मित्र और मार्गदर्शक बन गये।

सत्याग्रह-आश्रम में शिक्षण

: १३ :

आश्रम की राष्ट्रीय शाळा में किशोरलाल भाई जिस समय शामिल हुए उस समय उन्हें शिक्षण का कोई बिपाय अनुभव नहीं था। और यों तो हम शिक्षकों में काकासाहब को छोड़कर अन्य किसी भी शिक्षक को कोई अनुभव नहीं था। हमारी मुख्य महत्वाकांक्षा टी. बापू के मातहत काम करना थी। उन्होंने भारत में आकर राष्ट्रीय शिक्षण का प्रयोग शुरू किया और उसमें शरीक हान के लिए हमसे कहा। तब हमने सोचा कि अच्छी बात है। यदि इस प्रकार गांधीजी के साथ काम करने का अवसर मिलता है तो यही सही। काकासाहब की स्थिति हम सबसे सर्वथा विज्ञ थी। उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय शिक्षण के कई प्रयोग किये थे और कबिचर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्तिनिकेतन में काम करके विशेष अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसलिए उनके पास राष्ट्रीय शिक्षण की एक निश्चित दृष्टि थी। हमारी शाळा में आचार्य के स्थान पर प्रो० साकलचन्द्र साहू थे, तथापि शाळा की नीति-निर्धारण का तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन का काम काकासाहब ही करते। बिनोबा उन विमो बेदों के अध्ययन का काम को पूरा करने के लिए बापू से आज्ञा लेकर आई गये थे। लगभग एक वर्ष बाद वे लौट। तब नीति-निर्धारण के काम में वे भी योग देन लगे। बापू अपनी और इस प्रयोग में मुख्यतः काकासाहब की ही जिम्मेवार समझते थे। संगीत-शास्त्री पंडित धरे, हरिहर भाई भट्ट, युगतराम भाई तथा अप्पा साहब पटवर्धन शाळा शुरू होने पर एक-दो वर्ष के भीतर ही उसमें शामिल हुए थे।

हमारी शाळा के विषय में भाई मीरबण्ड लिखते हैं

“राष्ट्रीय शाळा का काम आश्रम के पास के एक बंगले में चमटा था। प्रभुदास गांधी गिरिधारी कुपालानी कान्तिराल परीस प्रीतमलाल मेहता और मैं इस तरह पाँच बड़े विद्यार्थी और आश्रम-वासियों के इस-ग्यारह कुमरे बच्चे—इस तरह कुल पंद्रह विद्यार्थी हमारी शाळा में थे। श्री किशोरलाल

काका नरहरि भाई, सावलचन्द शाह काकासाहब तथा फूलचंद भाई—
हमार शिष्यक थे । ऐसा याद पड़ता है कि काकासाहब तथा नरहरि भाई के
साथ पू० काका शिक्षण के विषय में वर्षाएँ करते और धीरे-धीरे अपने विचार भी
स्फिर करते आते । वहाँ से फिर आश्रम साबरमती चला गया । वहाँ प्रारम्भ
में तो हम तम्बुओ में रहते थे । फिर झोंपड़ियाँ बनाकर उनमें रहने लगे । रंगमग
डेढ़ वर्ष में मकान तयार हो गये । तम्बुओ में रहते समय वर्षा होन पर सामान
को उठाकर यहाँ से वहाँ रखना पड़ता । स्नाना पकाकर रखते तो उसे कुत्ते
खा जाते या बिगाड़ डालते । इन सब बातों से गोमती काकी बहुत सग आ जातीं ।
तब काकासाहब उन्हें समझाते । सारा काम-काज खुद ही करना पड़ता था ।
इसलिए काका दमे के दौर में भी काम करते आते और हाँफते आते । उनकी
तबीयत अच्छी न रहती फिर भी वे खेती की छोटी जगह में पानी देते
सबरे जल्दी उठकर प्रार्थना में आते । इस तरह का सारा काम वे आप्रहपूर्वक
विला नागा करते । मैं और बि० सुरेन्द्र उनके पास दो वर्ष रहे । हम भी उनके
काम में यथाशक्ति सहायता करते । अपने कायक काम करते और पढ़ते भी ।

विश्वोरसाल भाई अपने विषय में लिखते हैं

‘मैं जब कॉलेज में था तभी से मेरा दिल प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट
हो गया था । इंटर अथवा जूनियर बी० ए० में था तब इस विषय पर मैंने एक
निबन्ध भी पढ़ा था और मुझे याद है कि उसमें मैंने पाठ्यक्रम की एक योजना
भी बटायी थी । मातृभाषा के अतिरिक्त हिन्दी धार्मिक शिक्षण औद्योगिक
शिक्षण और ग्रामजीवन का सुधार—ये विषय उसमें मैंने रखे थे । यह
निबन्ध स्वभावतः उन दिनों जैसी मेरी बुद्धि थी उसीके अनुसार और बड़
मार्ग के अनुसार लिखा गया होगा—ऐसा मेरा कयाल है । शिक्षण का अनुभव
तो था ही नहीं । इसलिए दूसरों के विचारों का दोहम अथवा सर्क द्वारा उसमें
कुछ दोषन ही बिया होगा । परन्तु शिक्षण के क्षेत्र में अपने जीवन को खगाने
की अभिलाषा का पोषण उस समय से ही मन में होता रहा है । परन्तु यह
कल्पना तो थी नहीं कि जीवन का प्रवाह इसी दिशा में मुड़गा । गांधीजी
के सपर्क के कारण पुरानी अभिलाषाएँ जागृत हो गयीं ।

विश्वोरसाल भाई आश्रम की दासा में शरीर हो गये फिर भी स्वामी

नारायण संप्रदाय के मार्फत सेवा करने के विषय में पिताजी के आदेश को वे भूले नहीं थे। एक वर्ष जबवा जबरन हो तो अधिक समय भी राष्ट्रीय शाला में काम करके कुछ अनुभव प्राप्त करके संप्रदाय के द्वारा एक विद्यापीठ की स्थापना करनी चाहिए—इस तरह की भी अभिलाषा उनके मन में थी। परन्तु कुछ ही वर्षों में उन्होंने देख लिया कि संप्रदाय का वास्तविक रूप इस तरह की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। संप्रदाय के साधुओं अथवा संप्रदाय के प्रमुख गृहस्थों में से उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था।

स्वामीनारायण-संप्रदाय द्वारा नियत आचार के अनुसार किशोरलाल भार्ग नियमपूर्वक पाठपूजा आदि करते। बलिज में जाते समय भी तिलक लगाकर जाते और उसके बीच में पार्श्व के आकार की कुम्कुम की एक बिन्दु लगाते। आश्रम में जाने पर भी उन्होंने यह प्रथा जारी रखी थी। पूजा करने के ठाकुरजी के सामने नैवेद्य के लिए पाली रखते और कहते—

जमो घाल जीवन जाळें जारी ॥

धुजो कर वरण करो स्यारी ॥ जमो० ॥

जेसो मेत्या बाजाठ डासी ।

कटारा कंचन नी यासी ।

जले मर्या जमु धाखासी ॥ जमो० ॥

(हे भगवन् जीमिये मैं आप पर निछावर हो रहा हूँ। हाथ-पैर धाकर तैयारी कीजिये। देखिये आपके लिए पीड़ा बिछा दिया है। इस पर बिराजिये। सोने की पाली और कटोरे में भोजन परासा है और स्वच्छ लोटे में जल भी रस दिया है।)

य पंक्तिर्या वे ऊँचे स्वर में गाते। इन्हें सुनकर हमें कुछ तमाशा-सा लगता। बूझरी ओर किशोरलाल भार्ग जैसे तीव्र मुद्रि बावी पुण्य की इतनी भारी मट्टा देखकर आश्चर्य भी होता।

भोजन के विषय में पंक्तिर्येव अभी उन्होंने छोड़ा नहीं था—यह तो पहले ही कहा जा चुका है। कोचरब में तो आश्रम के पास एक किराये के मकान में हम रहते थे। परन्तु उन दिनों बह्मशाबाद और कोषरब में भी बहुत ओरों का प्लेग फैला था। इन्हीं दिनों साबरमती आश्रम के लिए बापू ने जमीन

खरीदी थी। उस समय वहाँ एक भी भूकान नहीं था और न कोई जरे पेड़। फिर भी गांधीजी ने चम्पारन से लिखा कि शहर में भयंकर प्लेग फैला है इसलिए आश्रम के सभी लोगों को नयी खरीबी हुई जमीन पर जाकर रहने लगना चाहिए। इसलिए जमीन साफ की गयी। कहीं से चार सन्धू लाये गये। उन्हें सड़ा करके हम सबने उनमें रहने का निश्चय किया। चौके के लिए सिरकी का एक मण्डप तैयार कर लिया। १९१७ के जुलाई या अगस्त मास में, जब वर्षा का सास जोर रहता है, हम लोग वहाँ रहने के लिए गये। काचरब में हम में से जो लोग अलग रहते थे, वे भी अब संयुक्त चौके में ही भोजन करने लगे। परन्तु किशोरलाल भाई तो हर किसी आदमी का पकाया हुआ भोजन खा नहीं सकते थे। एक सन्धू के चार कानों में काकासाहब, किशोरलाल भाई, मै तथा फूलचंद भाई रहते थे। गोमतीबहन सन्धू के अपने कोने में अपना खाना अलग पकाने लगीं। हम सबके पास सामान बहुत ही कम था। दोना समय का भोजन ब सबेरे ही पका लेतीं। परन्तु शाम का भोजन समालकर रखने का कोई साधन उनके पास नहीं था। इस कारण कई बार तो कुत्ते आ जाते और उनका भोजन खा जाते अथवा सूकर बिगाड़ देते। वर्षा आती सब सामान इधर से उधर रहना पड़ता।

अपने कुटुम्ब की प्रथा के अनुसार स्वामीनारायण के मंदिर में दर्शन के लिए जाने का नियम किशोरलाल भाई ने बराबर जारी रखा। इस बारे में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

‘आश्रम में आने से पहले काचरब से और फिर सावरमती से भी हम रविवार को, एकादशी के दिन सास सौर पर अन्य उत्सवों के दिन वहाँ के स्वामीनारायण-मंदिर में बराबर जाते। काचरब से या सावरमती से रवाना होकर हम वापिस लौटते तब तक बककर भकनाचूर हो जाते।

अतिथय व्यवस्थित और नियमपूर्वक काम करनेवाले के रूप में हमारी दासा में—और सास सौर पर विद्यार्थियों में—किशोरलाल भाई की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वे गणित वहीखाता गुजरती आदि विषय पढ़ाते। जब तक किशोरलाल भाई ने दासा में काम किया तब तक दासा के सभी वर्गों के समय पत्रक तैयार करने का काम वे ही कर रहे थे। जाहे नितने ही प्रारम्भिक वर्ग को

पढ़ाना हो परन्तु आज क्या पढ़ाना है इसका ये पहले से विचार कर सेते और वर्ग में जो नयी-नयी जानकारी देनी होती उसका निश्चय पहले से कर सेते। हमारे कितने ही विद्यार्थियों को ऐसी आयत थी कि वे जिसक से मित्र-मित्र प्रश्न पूछकर समय-मग्नक में निश्चित विषय का छोड़कर दूसरी ओर सींच ल जाते। हम भी सोचते कि विद्यार्थी के मन में जिस समय किसी विषय की जिज्ञासा जागृत हो उसे उसी समय तुष्ट कर देना चाहिए। परन्तु इससे नियत विषय एक ओर रह जाता और अनेक बार सारा समय दूसरी ही बातों में बसा जाता। परन्तु कोई विद्यार्थी किशोरलाल भाई को इस तरह दूसरी बातों में नहीं उलझा सकता था। विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर एक-दो वाक्यों में देकर वे तुरन्त प्रस्तुत विषय पर आ जाते और विद्यार्थियों का भी स आते। इस कारण उनके बग में कभी ऐसा नहीं हो पाया कि निश्चित पाठ्यक्रम पूरा न हो सका हो। विद्या विद्या की कानियों को देलना हाता तो उन्हें देखकर वे अवश्य ही समय पर लौटा देते। उनकी इस नियमिता का असर विद्यार्थियों पर भी पड़ता। दिया हुआ काम पूरा किये बिना शायद ही कोई विद्यार्थी उनके बग में जाता। विद्यार्थियों पर उनकी एक प्रकार की धाक रहती। परन्तु इसके साथ ही विद्यार्थियों के समग्र जीवन के विषय में और उनकी प्रगति के विषय में प्रम पूर्वक वे इतना ध्यान रखते कि वे विद्यार्थियों के विशेष प्रीतिपात्र बन जाते।

सन् १९१८ में अपनी शाला के सभी विद्यार्थियों के साथ हमने आबू की वैदल यात्रा की थी। जाते समय काकासाहब मैं और विनोबा अपने साथ पत्रह विद्यार्थियों को लेकर साबरमती से पैदल आबू गये। किशोरलाल भाई तथा पंडित सरे छोटे विद्यार्थियों और कुछ बहनों को लेकर ट्रेन द्वारा आबू गये। लौटते समय किशोरलाल भाई तथा गोमतीबहन पाँच विद्यार्थियों को साथ लेकर आबू से पैदल साबरमती आये थे। इस प्रवास में उन्होंने विद्यार्थियों का जितना ख्याल और उनकी संभाल रखी उससे सभी विद्यार्थी उन पर मुग्ध हो गये।

इतने पर भी किशोरलाल भाई को लगता रहता कि वे पढ़ाना नहीं जानते, क्योंकि वे अपने को बहुधृत नहीं मानते थे अथवा उन्हें पढ़ाना की कला नहीं आती थी। अपने बारे में उन्होंने यह जो मत बना लिया था उसमें स्पष्ट है कि वे

कितनी कड़ाई से आत्म-परीक्षण करते थे और अपने लिए कितना ऊँचा नाप रखते थे। उनके दिल में यह बात बहुत गहरी पैठ गयी थी कि शिक्षक अथवा माता-पिता अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपना जीवन सुधारना चाहिए और उन्हें सत्कारी बनाना चाहिए। 'बिच्छवणीना पाया' (शिक्षण की बुनियाद) नामक अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है

"आधम की शाखा के प्रयोग के दिना में हमने अपने कुटुम्ब के कुछ बालकों को साथ में रखा था। आधमवासियों के बच्चे भी थे। कुछ और लोग ने भी अपने बच्चे हमें सौंप दिये थे। मैंने देखा कि कितने ही पितामा ने अपने बच्चा से तग आकर उन्हें आधम में भेज दिया था। उन्हें अपन बच्चों से सन्तोष नहीं था और वे चाहते थे कि हम उन्हें सुधारें। अभिभावक के साथ बातचीत करने पर मुझे श्रांत हुआ कि बाप-बेट के बीच जो असंतोष था तथा लड़का में जो दोष थे उनका असली कारण घर का वातावरण ही था। पिता को लड़कों की इच्छावा समझों सब मनोरञ्जन आदि किसी बात से सहानुभूति नहीं थी। वे (अभिभावक) खुद मनमाने ढंग से रहते और जो भी मैं आता सो करते रहते। मैं ही मैं जो आता वह बक जाते और लड़का का अपमान करते रहते। वे स्वयं अव्यवस्थित रहते। वे अपन माता-पिता के प्रति भी जो मैं आता वैसा वर्तव करते। लड़कों की उम्र की स्त्री से शादी कर लेते। अपनी रहन-सहन और कृति में किसी प्रकार भी सुधार करने की इच्छा उनमें न रहती। फिर भी वे आशा करते कि उनके बच्चे अत्यंत विनयी परिधमी और सयमी तथा ऐसे बनें कि बाँझें बुझा जाय। वे कहते कि "हमारा जीवन तो-जैसा तैसा बीत गया। परन्तु इन बच्चों का जीवन सुधर जाय ऐसी इच्छा है।" मुझे यह अपेक्षा विचित्र लगती। एक दो अभिभावकों से मैंने कहा भी कि यदि आप अपने-आपको नहीं सुधारेंगे तो आपके बच्चे भी नहीं सुधरेंगे। फिर भी मुझे यह आशा तो रहती ही कि ऐसा हो सकता है।

परन्तु उस समय मैं यह नहीं समझ पाया था कि जो नियम बच्चों के पालकों को लागू होता है, वही मुझे भी लागू होता है। हम यह आशा नहीं रख सकते थे कि आधम में भेजे गये बालकों का जीवन केवल पार-छह महीने आधम में रह लेने से ही सुधर जायेगा। इसके लिए तो उनके अपने घर के वातावरण का भी सुधार

होना जरूरी है। उसी प्रकार जब तक मेरे अपने घर का बातावरण अच्छा नहीं होगा, तब तक मैं यह आशा नहीं कर सकता कि मेरी देसभा में रहनवासे बालक भी मेरी अपेक्षा के अनुकूल अच्छे बन पायेंगे। परन्तु यह बात खुद मैं भी नहीं देख पाता था। इस कारण मेरे और मेरे घर के बच्चों के बीच भी समाज का बातावरण नहीं हो पाया था। यदि हर दूसरे-तीसरे दिन अपनी पत्नी से मैं झगड़ता रहूँ किसी निश्चय पर पूरे एक महीने तक भी काम न रह सकूँ हर वस्तु उसके अपने स्थान पर रखने की आदत मुझे भी न हो मेरी मेज हमेशा व्यर्थ वस्थित स्थिति में ही रहती हो (आब भी वह ऐसी ही रहती है) दिन में बमर भूख के दो-बार बार साते रहने की आदत पड़ गयी हो और कोई रोकनवाला न होने के कारण मैं खाता भी रहूँ फिर भी यदि मैं आशा करूँ कि मेरे भतीजे तंग करनेवाले न हों निश्चयी व्यवस्थित और मिताहारी हों तो यह कैसा सबब है? मैं जब देखता कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो तंग आकर अपन सिर का भार किसी दूसरे शिक्षक पर डाल देता। अर्थात् विद्यार्थियों के अभिभावकों की नीति मैं भी इस सिद्धान्त को मानता था कि अपन काम अपने ही हाथ से नहीं बीच जा सकते।

इसी प्रकार हमारी यह भी इच्छा थी कि हमारे विद्यार्थी निरे विद्या-भ्यसनी ही नही उद्योगशील भी बन पायें। वे मजदूरों की तरह मेहनत कर सकें। हम बार-बार प्रयोग करते कि समय-पत्रक में शरीरभ्रम के लिए खास ठौर पर अधिक समय रखा जाय। हम में से एक-दो शिक्षक बारी-बारी से उसमें हाजिर भी रहते। परन्तु शरीरभ्रम का जितना ही गुणगान हम करते फिर भी हमने तो यही देखा कि हमारे विद्यार्थियों में तो पंडित-जीवन के प्रति ही प्रेम बढ़ रहा है। देखने में यही आया कि वे प्रेम से नहीं बेमार समझकर ही शरीरभ्रम करते हैं। इसका कारण क्या था यह इतना सब स्थित ज्ञान के बावद हर कोई समझ सकता है। परन्तु उस समय मैं नहीं समझ सका था।

मैं यह नहीं देख सका कि हमारा जीवन उद्योग-भ्यसनी नहीं विद्या भ्यसनी है। बच्चों के लिए हम शरीरभ्रम का समय करते अवश्य परन्तु उस समय भी हमारा चित्त तो किसी पुस्तक में या साहित्य-वर्षा में ही रमता रहता। फिर बच्चों के साथ उपर्युक्त क्रिया में केवल एक-दो शिक्षक ही ऊपर

ऊमर से भाग लेते । जब कि अन्य शिक्षक सीधे-सीधे साहित्य की उपासना में ही लगे रहते । उधर साहित्य का खण्डन करते हुए भी हम प्रत्यक्ष रूप से साहित्य की ही उपासना करते रहते । परिधम का मण्डन हाथ-पैर द्वारा नहीं अभिन्नतर लेखों और प्रवचनों के द्वारा चलता रहता । फिर भी हम यह आशा रूगाये रहते कि जो चीज खुद हमारे पास नहीं है उसे विद्यार्थी हमारे पास से प्राप्त कर लेंगे ।

परन्तु शिक्षणशास्त्र ने जिन सिद्धान्तों को हमने अपना रक्खा था उनसे किशोरलाल भार्गव को घमविचार के साथ सबसे अधिक विरोध दीखता था और इस विषय में आपस में हमारी बहुत बर्बादें होती रहतीं । स्वयं किशोरलाल भार्गव ने इस विरोध को इस प्रकार व्यक्त किया है

“धर्मशास्त्र कहते हैं कि भोग से विषय कभी शान्त नहीं होते । इसलिए इन्द्रियों का लाड़ नहीं रुझाना चाहिए । मन को बंध में रखो । वह जैसा कहे वैसा मत करो । यम-नियमों का पालन करो । विषयासक्ति को कम करो । रागद्वेष से ऊपर उठो । फिर धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं कि विद्यार्थियों ब्रह्म-चारियों और संयमशील मनुष्य के लिए संगीत मूल्य बाध बजित है । एक इन्द्रिय को भी खुला छोड़ देने से सभी इन्द्रियाँ काबू से बाहर हो जाती हैं इत्यादि । उधर शिक्षणशास्त्र कहता है (और यह शास्त्र तो आश्रम के समयी वातावरण को भी मान्य था) कि बच्चों की सभी इन्द्रियों का विकास करना चाहिए । संगीत के बिना शिक्षण अधूरा रह जाता है । कला राष्ट्र का प्राण है और साहित्य समाज का जीवन है । आप जो चाहते हैं वह नहीं शास्त्र को जिन चीज की रूचि हो वह उसे दें । विषयों (पाठ्यवस्तु) को रसयुक्त बनाकर दें । इसके लिए बच्चों से नाटक करायें, रासो की रचना करें शालाया की सजावट करायें । बच्चों से ‘राष्ट्र देवो भव’ कहें और इसी दृष्टि से उन्हें इतिहास पढ़ायें । उन्हें वही ज्ञान दें जिससे उनके देश की सस्कृति का पोषण हो ।

इसमें वस्तुतः कोई विरोध है या केवल ऊमर से देखने से विरोध का आभास होता है यह प्रश्न विचारणीय है । किशोरलाल भार्गव ने अपनी बेल्लवणीमा पाया नामक पुस्तक में इस प्रश्न पर सूक्ष्म विचार किया है । उन्होंने लिखा है कि इन्द्रिया के विकास का अर्थ यह नहीं कि हम इन्द्रिया का

साइ सझायें या उन्हें निरकुश बना दें। उन्होंने इन्द्रियाँ की बुद्धि और इन्द्रियों की रसवृत्ति के बीच भेद बताया है। यदि मनुष्य की इन्द्रियाँ सुख और सतेज नहीं होगी तो उनमें अधिक रसवृत्ति हो ही नहीं सकती। बहर के सामने संगीत और अघा के सामने रूप-रंग व्यर्थ है। इसलिए इन्द्रियाँ शुद्ध और सतेज तो होनी ही चाहिए। परन्तु यह बुद्धि और तेज प्राप्त करने के लिए इन्द्रियों का समय आवश्यक है। इन्द्रियों का अपने विषयों के प्रति निरकुश रूप से छोड़ देते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। इससे मनुष्य बीमार पड़ता और असमर्थ ही मृत्यु का शिकार बन जाता है। आहार के बिना आरोग्य लाभ नहीं हो सकता, यह बात सही है। परन्तु साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अति आहार से भ्रष्टा स्वार्थों के अति सेवन से भी आरोग्य कानाश होता है। जीभ में तरह-तरह के स्वाद परखने की शक्ति होनी चाहिए। परन्तु यदि मनुष्य स्वादों के पीछे ही पड़ जाय तो वह धीरे-धीरे अपनी स्थानों को परखने की शक्ति खोता जायेगा। यही बात हमारी सभी इन्द्रियों की है। जीभ के समान ही आँख, नाक और कान की भी बात है। हमारी सभी इन्द्रियाँ सशक्त तो अवश्य ही होनी चाहिए। उनका विकास तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। बहुत बार तो इन्द्रियों का समय—उनको काम में रखना—ही आवश्यक और इष्ट होता है। इस समय और निग्रह से संश्लिष्ट शक्ति को अच्छी और ठीके प्रकार की प्रवृत्तियों में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। इसीको इन्द्रियों का सच्चा शिक्षण कहते हैं। इन्द्रियाँ को अपने विषयों की ओर दौड़ने देने में तो किसी भी प्रयत्न अथवा शिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार रसवृत्ति का भी समझना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी की रसवृत्ति को सफ़ाई और विस्तृत बनाना है। इस प्रकार का शिक्षण देने पर ही मनुष्य में दया, समभाव, सार्वजनिक सेवा आदि उच्च मनोवृत्तियों का पोषण हो सकता है। जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ अपने विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और जिसकी रस-वृत्ति सुसंस्कृत नहीं है, हीन प्रकार की है, उसमें उच्च मनोवृत्तियाँ तो पोषण नहीं मिलती।

यही न्याय ब्रह्मा को भी लागू होता है। कष्ट की उपासना करने में मनुष्य यदि विवेक नहीं रखेगा तो वह बिलास की ओर बढ़ जायगा। हमारी दासार्थी

में इन्द्रिया और रसवृत्ति के विकास के नाम पर मनोरंजन के जो कार्यक्रम रले जाते हैं उनसे विलासिता और हीन रुचियों का पोषण ही हाता देखा जाता है। इनके विरुद्ध किशोरलाल भाई अवश्य ही अपनी आवाज उठाते। इस पर लोग उन्हें 'धुज्क सन्त' कहते। इसे भी वे सह लेते। हमारी शिक्षा संस्थाओं में जीवन के लिए आवश्यक समय का वातावरण नहीं दिखाई पड़ता और कई बार तो समय की सिल्ली भी उड़ायी जाती है। लड़के-लड़कियाँ में कला एवं सौंदर्य की उपासना और रसिकता के नाम पर स्वच्छंदता नकली फैदान और चारित्र्य की घियिलसा ही पायी जाती है। इसका व विरोध करते और उनका यह विरोध सर्वथा उचित भी था। इस वस्तु को लोग ठीक तरह से समझ लें तो धर्म अर्थात् नीति और सदाचार के सिद्धान्त और शिक्षण के सिद्धान्तों के बीच कोई विरोध नहीं रह जाता।

सौंदर्य कला साहित्य आदि विषयों के प्रति किशोरलाल भाई की दृष्टि के विषय में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

‘बहुत से लोग का खयाल था कि पू० बाका नीरस व्यक्ति थे और उनका जीवन में साहित्य नहीं था। परन्तु जिन्होंने उनके जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। वे जानते हैं कि यह बात कितनी गलत है। मुझे तो ऐसे अनुभव हुए हैं कि वे जरा भी धुज्क नहीं थे। कला और साहित्य के मर्म को वे जानते थे और वे एक अत्यंत उच्च भूमिका में विचरण करते रहते थे।

‘हाँ वहाँ कला के नाम पर स्वच्छन्द विहार होता अथवा मर्यादा को छोड़कर धृक्कारिक भाव प्रकट किये जाते अथवा सौंदर्य का प्रदर्शन किया जाता वहाँ वे अवश्य इनका विरोध करते। इन चीजों के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। इसे वे बरदाश्त नहीं कर सकते थे। सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा में लोग कला और सौंदर्य की पूजा के नाम पर अपनी स्थूल और हीन मनोवृत्तियों का ही पोषण करते हैं ऐसा वे मानते थे। अपने आवश्यक पदार्थों को मुलाकर लोग इस तरह स्वच्छाचार में पड़े रहें इसने सिलाफ वे बराबर अपनी आवाज मुलन्द करते रहते।

“साहित्य के विषय में भी उनकी अभिरुचि इसी प्रकार उच्च चोटि की थी। उच्च भावनावाले कार्यों और साहित्य का रसास्वाद वे भरपूर से सकते थे।

परन्तु इसके साथ ही मर्यादाहीन भ्रूंगार का बे विरोध भी करते। 'साहित्य-समीपकलाविहीन' साक्षात् पशु-पुच्छ-मिपाणहीन'—इस उक्ति को बे नहीं मानते थे क्योंकि उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि तथाकथित साहित्य समीप कला से अपरिचित मनुष्य अपना विकास कर ही नहीं सकता। अथवा इन वस्तुओं का मनुष्य के साथ ही सम्बन्ध होना ही चाहिए। जीवन के साथ स्वाभाविक रीति से ज्ञान-ज्ञाने की भाँति जो कला और साहित्य एकरूप हो गये हैं उन्हें वे सच्ची कला और सच्चा साहित्य मानते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वे कला के मर्म को जानते थे। ऊपर से देखने पर यदि हमें ऐसा लगता था कि वे इनकी अपेक्षा करते हैं तो इसका कारण केवल यही था कि इनकी अपेक्षा अधिक महत्त्व की बातों में उनका ध्यान लगा हुआ था। नहीं तो जो वास्तवीक कामवास रवीन्द्रनाथ बिबान—जसों के काम्यों को तथा ज्ञानेश्वरी रामचरितमानस समझ सकते और मिस्टर रोस्स्पियर आदि का जिन्होंने रसपूर्वक अध्ययन किया उनके बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि वे शुष्क थे और कला को नहीं जानते थे?"

हमारी शाखा के एक बड़े विद्यार्थी भाई प्रभुवास साँधी ने किशोरलाल भाई के कुछ संस्मरण लिखकर भेजे हैं। उनमें से कुछ यों हैं

'बम्बारन में बापू के पास लड़ाई के काम में उनकी सहायता करने के लिए जब बम्बई से किशोरलाल भाई पहुँचे तब उनके आगमन का समाचार मीने ही बापू को सुनाया। बापू से मैं इस तरह कहा

"बापू, बम्बई से एक भाई आये हैं। एकदम बुद्धि-युक्त हैं। अकेले हैं। फिर भी पूरा बिस्तर टिफिन-बॉक्स और काफी सामान साथ में लाये हैं। साथे पर ठिक्क है। पूरे बैज्यस जान पड़ते हैं। वे आपके पास क्या काम कर सकेंगे?" बापू ने मेरी बात सुनकर थोड़ी देर बाद अपना काम करके उठे और उनसे मिले। शाम के पहले ही किशोरलाल भाई फिर अपना बोरिया बिस्तर लेकर सोट भी गये। मैंने अपने मन में सोचा कि ऐसे इन बम्बईवालों का बापू ने तुरन्त लौटा दिया—यह बहुत अच्छा किया। बेकार दूसरों के लिए पछटे धामरूप बन जाते।" उन्हें लौटाते हुए बापूजी ने कहा था "यहाँ मेरे साथ बम्बारन में नहीं परन्तु कोचरब के आधम में आरेंगे तो वहाँ आपको

अच्छा लगेगा। यह सुनकर भी मुझे लगा कि ऐसे वैष्णव भाई आभम में भी धायद ही टिक सकें। मुझे उस वक्त यह खयाल भी नहीं आया कि बापू ने उनके भीतरी गुणों को पहचानकर उन्हें आभम में आने के लिए कहा है।

“इस घटना के एक-सवा वर्ष बाद की बात है। साबरमती आभम पटार्ई के शोपकों में बस रहा था। वहाँ शिक्षकों के शोपकों में एक शोपका किशोरलाल भाई का भी खड़ा हो गया। राष्ट्रीय गुजराती शाला के विद्यार्थी के रूप में मैं अपना अधिक-से-अधिक समय किशोरलाल भाई के शोपके में बिठाने लगा। मेरे सहपाठी नीलकण्ठ मण्डीयाला किशोरलाल भाई के भतीजे थे। उनके साथ ठठना-बैठना और पढ़ना मुझे अच्छा लगता। साथ में पूज्य गोमती बहन के वात्सल्य का तो लाभ मिलता ही। परन्तु अन्य शिक्षका की अपेक्षा किशोरलाल भाई से कम संकोच होता। उनके पास छोटे-बड़े के नेव जैसा बर्ताव नहीं था। फिर भी हमारी पढ़ाई में छोटी-से-छोटी बातों की ओर बे ध्यान देते और हमारे उत्साह तथा ज्ञान को बढ़ाते। इसलिए उनके शोपके में आना-जाना अधिक अच्छा लगता।

‘हमारी राष्ट्रीय शाला नये ही ढंग की थी। यह कहने की जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए कि वहाँ शिक्षक बच्चे का उपयोग नहीं कर सकते थे। यही नहीं वहाँ तो शिक्षक उलहना भी नहीं वे सकते थे। जिसने गलती की हो उसे चार छड़कों के सामने नीचा भी नहीं दिखा सकते थे। कम-अधिक नम्बर देकर नीचे ऊपर भी नहीं कर सकते थे। सब शिक्षक मिस्रकर सराह करते कि पढ़ने में विद्यार्थियों को आनंद किस प्रकार आ सकता है। इसलिए वे पढ़ाने के नित्य नये तरीके काम में लाते। इन प्रयोगों के बीच किशोरलाल भाई ने क्ले और कठिन विषय अपने लिए पसन्द किये। अपने वर्ग के बारे में मुझे याद है कि किशोरलाल भाई ने भूमिति, बहीशाता निबन्ध-लेखन और कठिन कविताया का अर्थ—ये विषय लिये थे। भूमिति पढ़ाने के लिए वे नये-नये पाठ गुजराती में लिखकर लाते और नयी-नयी परिभाषाएँ बनाकर पढ़ाते। विषय को रसमय बनाने के लिए वे अपनी सारी कला रुगा देते। परन्तु मैं और मेरे साथी भी ऐसे गुणहीन थे कि हम—खास तौर पर मैं—तो कभी इतनी मेहनत करते ही नहीं थे कि जिससे उन्हें सफलता मिल सके। फिर भी किशोरलाल भाई में विस्तार धीरे-धीरे

पा, इसका पता हम दो बातों से लग सकता है। गरमी के दिनों में दोपहरी में जब बटाइयों से छनकर भापड़ों में धार की झुआती, उस समय भूमिति का वग रखा गया था। सबेरे संस्कृत जैसे वर्ग होते थे। दोपहर में भूमिति के पाठ तैयार करके किशोरलाल भाई उत्साहपूर्वक हमें पढ़ाने के लिए बैठते और हम बिद्यार्थी उस समय साबरमती में तैरने और गले लगाने के लिए भले जाते। सारे वर्ग में कुछ बार बिद्यार्थी थे। उनमें मेरे जैसे बो-सीम गैरछात्र रहते। अब हम वर्ग में पहुँचते तब बप्पा पूरा होने में आठ-दस मिनट बाकी रह जाते। घरीर सूख भी नहीं पाता था और हम किशोरलाल भाई के सामन पढ़ने-बैठते। तब क्यों देरी हो गयी? इसमें अधिक मायब ही उन्होंने कुछ कहा था। हम निरन्धता पूर्वक जवाब देते कि हम नहा रहे थे। वहाँ बप्पा सुनाई नहीं पड़ी। इसलिये देरी हो गयी। ऐसा कई बार हुआ और हमने जान-बूझकर पढ़ाई का नुकसान कर लिया। भूमिति में हमें अब रस आने लगा था परन्तु हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर भी उन पाँच-दस मिनटों में जो कुछ पढ़ाते बनता उतना पढ़ाकर किशोरलाल भाई संतोष कर लेते।

‘मायब उन्होंने सोचा हो कि भूमिति के लिए लड़के नहीं हैं लड़कों के लिए भूमिति है। नहीं तो उन्होंने जो पाठ तैयार करके रखे थे उनके बहुत बड़े भाग के प्रति हम जो आपराधी बरत रहे थे उसमें उन्हें दुःख हुए बिना न रहता।

‘निबन्ध-लेखन में तो अपनी मूर्खता वक्षि में हमने हर कर ली थी। बुधवार के दिन कोई विषय चुनकर उस पर निबन्ध लिखने के लिए वे हमसे कहते। शनिवार को दोपहर का सारा समय हमें लिखने के लिए मिल जाता था। गीम बार को वे हमारा निबन्ध देखते थे। बीस-पच्चीस लकीरों में निबन्ध कैसे लिखना यह वे विस्तारपूर्वक समझा देते थे। शनिवार के दिन दोपहर में निबन्ध लिखने के बहाने हम बागव सेवर निकलते और सबक के किनारे सड़ करंज के पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते और इधर-उधर की बातों में तथा आमसी-नीपली (सबा छिपी) लछने में सारा समय बिता कर देते। सोमवार के दिन जब किशोरलाल भाई हमारी लेख की जापी बैटने के लिए माँगते तब कभी साढ़े तीन लकीरें और कभी मुश्किल से पाँच लकीरें लिखी हुई उन्हें मिलतीं। परन्तु मुझे याद नहीं कि मीठी हँसी के सिवा उन्होंने कभी एक भी बटार धब्दा कहा हो। इस

तब हमारा प्रभाव और उनकी क्षमावृत्ति महीनों टकराती रहती। परन्तु निवन्ध लिखने के लिए किस प्रकार विचार करना वाक्यों का विन्यास कैसे करना, विरामचिह्न कहाँ बनाना परा कैसे बनाना—आदि बातें समझाने के उपरांत हममें से किसीको ऊँची आबाज में उन्होंने कभी एक क्षण तक नहीं कहा।

“आज जब मैं उन प्रसंगों को याद करता हूँ तब मुझे यह खयाल आता है कि अपने क्रोध को पीकर किशोरलाल भाई हमें कितनी भारी शिक्षा दे रहे थे। इतना होने पर भी पढ़ाई में ध्यान न देनेवाले विद्यार्थियों के कारण उन्हें कितना क्लेश सहना पड़ रहा है इसे प्रकट करनेवाली एक रेखा तक हमने कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी।

दूसरी ओर हमें सुझ करने हमारा लाड़-प्यार करने अथवा मीठी-मीठी बातें बनाकर गुड पर भिनकनेवाली मस्तिष्कों की भाँति अपने आस-पास विद्यार्थियों को झकड़ने करने का उन्होंने कभी प्रयत्न किया ही—ऐसा हमें याद नहीं। हम ‘बोसो’ अथवा ‘स्लेगपाट’ आदि अनेक खेल खेलते। इनमें कभी उन्होंने न तो भाग लिया और न तटस्थ निरीक्षक के रूप में काम करके अपना निर्णय देना स्वीकार किया। देशी बनाम विदेशी खेलों के बारे में जब विवाद चलता तब वे अवश्य ही अपनी राय बता देते।

‘कविता में उन्हें कम रस नहीं था। वे नयी-नयी कविताएँ बनाकर रस लेते और हमें कभी पता भी नहीं लगने देते। मेरे जैसे विद्यार्थियों को कभी-कभी पू० गोमती बहन से पता चल जाता और किशोरलाल भाई को बिना पता चले हम ये कविताएँ अपनी कापियों में लिख लेते। कभी-कभी बाका साहब के बदले प्रार्थना में वे सतचरित्र हमें सुनाते। तब कहानी कहने की उनकी कला का हमें परिचय मिलता परन्तु कहानी के रस में लड़कों को सराबोर करने के लिए कहानी कहने के लिए अपनी ओर से उन्होंने कभी तैयारी नहीं दिखायी। गिरजा रस की नदियाँ बहा दे बच्चा को झूब झुब कर दे और उनके साथ झुब भी बालक बमकर माच-झूबे—ऐसी वृत्ति से किशोरलाल भाई ने अपनेको भरा ही रक्खा। फिर भी हमारी दासा के आचार्य बौन हों?—इसका निणय हर साल एक सभा में विद्यार्थियों के मतों से होता, जिसमें शिक्षक भी हाज़िर रहते। उसमें बहुत बार किशोरलाल भाई भारी बहुमत से आचार्य चुने जाते।

“यदि उस समय हमसे कोई पूछता कि किशोरलाल भाई की कौन-सी बात तुम्हें उनकी ओर खींच ले जाती है तो हम अपनी टूटी-फूटी भाषा में कहते कि वे बहुत सज्जन और प्रेमी हैं। इनके मार्ग-दर्शन में हमें भी बोझें-बहुत प्रमाण में ये सद्गुण मिल जायें—इस आशा से हम अपने सबसे बड़े शिक्षक के रूप में उन्हें चाहते हैं। यों कभी एक बार भी ऐसा प्रसंग नहीं आता था जब विद्यार्थियों कभी-कभी कोई झगडा हुआ हो या किसी शिक्षक के विरुद्ध विद्यार्थियों को कोई शिकायत रही हो और उसमें नियम देने के लिए आचार्य को बैठना पड़ा हो। विद्यार्थी शिक्षक की बात न मानते हों इसलिए उनसे विरुद्ध शिकायत आचार्य तक पहुँची हो और आचार्य का विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करनी पड़ी हो—ऐसा कभी एक बार भी होने का मुझे स्मरण नहीं। किशोरलाल भाई के बुद्धि से पतल घरीर के चारों ओर एक प्रचार का घाँट और चेतनादायी शेष फैला रहता जिससे नासमझ-से-नासमझ बच्चे को भी ऐसा लगता कि मनुष्य हो, तो ऐसा हो।

“महसूसी है कि किशोरलाल भाई अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता और स्वभाव की मधुरता से हमें भीषिया देते थे और इस कारण हमारी भ्रष्टा उनकी ओर मुक्त होती थी परन्तु ऐसा कहना अशुभ है। मनुष्य बुद्धि से चाहे कितना ही जागृतमान हो परन्तु वह केवल इसी कारण बापू के आग्रह में आकर्षित नहीं माना जा सकता और न माना गया। इसी प्रकार स्वभाव की मधुरता में भी बापू हिमालय के ऊँचे-से-ऊँचे शिखर को भी मात कर देते थे। वहाँ किशोरलाल भाई, काकासाहब अथवा विनोबा की यिन्ती न होना स्वाभाविक ही था। मेरे साथी विद्यार्थियों के मन की बात मैं नहीं कहूँगा। परन्तु मेरे मन पर ही उनकी एक बात की छाप बहुत गहरी पड़ी है। वह है उनका स्वाभाविक स्वभाव और दूसरे का सहारा न लेने की वृत्ति।

“सबेरे चार बजे उठने की घण्टी लगती। उस समय कोई अपना बिस्तर समेटता तो कोई अँगड़ाई लेकर आसस्य को भ्रमता। परन्तु उस समय किशोरलाल भाई अपने घर की सफाई में लगे होते। डेढ़-दो बंटे वे अपने घर का घरीर धम का काम करते। या काम पृथिवी का माना जाता है, उसे भी वे बाधा या अधिक भी कर डालते। इस बीच उनके मुँह से सुन्दर भजनों का प्रवाह व्योमार्ह गति से स्वर के किन्ती उतार-चढ़ाव के बिना चलता रहता। कुर्छ से पानी साने में

नदी से बाल्टी भरकर घुले हुए कपड़े लाने में बचवा भोजन पकाते समय रुकबी की जरूरत पड़े, तो उसे लाने में वे किसी विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति की मदद न लेते। कोई मदद करना चाहता भी तो मीठी हँसी हँसकर कह देते कि मदद की जरूरत नहीं है। पिछले वर्षों में जब वे बहुत बीमार हो गये तब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिन दिनों वे हमारे शिक्षक थे, तब की यह बात है।

अपने घर का काम तो वे करते ही इसके अलावा क्षाला के अभ्यास क्रम में शरीरभ्रम के काम के समय भी अपने कुबले शरीर को लेकर किशोरलाल भाई हमारे साथ पूरे समय तक शरीरभ्रम करते। उन दिनों साबरमती-आश्रम के मकाना की जुड़ाई का काम चल रहा था। अनेक बार शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर इँटें यहाँ से वहाँ पहुँचाने छप्पर पर सपरैल चढ़ाने और वालू की टोक-रियाँ भरकर लान-आदि का काम करते। वे इसके लिए एक लम्बी कतार बना लेते और हाथोहाथ सामान पहुँचा देते। किशोरलाल भाई भी सबके साथ बचन उठाने का काम करते। वे हाँफने लग जाते, फिर भी कतार छोड़कर अलग न होते थे। एक वर्ष बड़ा अकाल पड़ा। उस समय कुएँ तैयार नहीं हुए थे। खड्डों में पानी डालकर जमीन नरम नहीं की गयी थी। साधारणतया जमीन रेतीली थी। फिर भी कहीं-कहीं वह बहुत कड़ी थी और गैरी जमीन में एक-दो इंच से अधिक गहरी नहीं जा पाती थी। ऐसी कड़ी जमीन में खाई खोदकर सड़क के दोनों तरफ आश्रम की हद पर काँटेवाली बूहर की बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ। अकाल के कारण जमीन सूखी पड़ी थी। फिर भी बूहर तो लगायी जा सकती थी। दूर से बूहर काटकर लाने का काम विद्यार्थी कर रहे थे और खाई शिक्षक खोद रहे थे। किशोरलाल भाई रोज दो घण्टे गती लेकर खाई खोदने के काम में बराबर लगे रहते। उनकी शारीरिक कमजोरी देखकर हम उनसे कहते कि वे यह काम हमें करने दें। परन्तु खोदने का काम वे कभी न छोड़ते। किशोरलाल भाई द्वारा लगायी गयी आश्रम की इस बाड़ के सामने से आश्रम भी जब कभी मैं गुजरता हूँ तब उनकी जीबट और थक जाने पर भी काम करते रहने के उनके आग्रह की याद मुझे आये बिना नहीं रहती। अनजान में भी उन्होंने इस तरह हमारे मन में श्रम के प्रति कितना आदर पैदा कर दिया या इसकी कल्पना मुझे अब होती है।

शरीर से अत्यन्त कमजोर होने पर भी किसोरलाल भार्गव में आश्चर्यजनक निमग्नता थी। छन दिनों साबरमती में साँप बराबर निकलते रहते। अनेक बार हमारे रहने के मकानों में भी वे पीस पड़ते। परन्तु हमने साँप को मारने का रिवाज नहीं रखा था। हिम्मतवाले लड़के उन्हें पकड़कर दूर छोड़ जाते। एक बार नदी के घाट की तरफ मैं नीचे जा रहा था। सघर से किसोरलाल भार्गव घुले कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर की ओर आ रहे थे। उनके पीछे-पीछे गोमती बहन भाँजे हुए बतन लेकर आ रही थीं। मेरे और किसोरलाल भार्गव के बीच छह साठ फुट का अंतर रहा होगा। इतने में हम दोनों के बीच से होकर एक साँप गुजरने लगा। मेरी बायीं तरफ की वास में से वह निकला और दाहिनी तरफ जाने के बजाय मेरी ओर बढ़ आया। मैं चमका और दूरकर दूसरी तरफ हो गया। मेरे कूदने से डरकर साँप नीचे किसोरलाल भार्गव की ओर मुड़ा। परन्तु वे इस तरह शान्ति के साथ खड़े हो गये मानो कुछ भी न हुआ हो। इन दिनों के प्रातः पार बजे से दिन के दस बजे तक मौन रहते थे। परन्तु इस प्रसंग पर उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया और मुझे ठीक समय पर सावधान करते हुए कहा—“प्रभुवास डरो नहीं, शांति से खड़े रहो। यह चुपचाप घसा जामया।” उनकी बात सुनकर मैं बड़ा धरमिन्दा हुआ। मैं अपने भय को छिपा ही नहीं सकता था। किसोरलाल भार्गव की शांति और निर्मयता से चकित होकर मैं उनके प्रतापी मुँह की तरफ देखता ही रह गया। वे फिर मौन कायम करके चले गये। गोमती बहन भी जरा नहीं डरीं। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि भय के समय दिमाग ठिकाने रखूँ। परन्तु अभी तक यह मुझे नहीं सचा।

रील्ट एक्ट के समय अहमदाबाद में हड़ताल हुई, बंगे हुए। लोग बड़े बड़े झुण्ड बनाकर सरकारी इमारतों जलाते और धोर मचाते हुए घूमते थे। आयम में मैं नदी की तरफ के आँगन में बैठा कुछ पढ़ रहा था। इतने में अचानक नदी के उस पार आकाश में धुँए के काले बादल दिखाई पड़े। साफ मालूम हो रहा था कि कहीं बहुत बड़ी आग लगी है। कमरे में किसोरलाल भार्गव थे। मैंने उन्हें यह आग दिखायी। एक क्षण में किसोरलाल भार्गव सारी स्थिति समझ गये। ‘जान पड़ता है कि हुल्लड़बाजों ने यह आग लगायी है। वहाँ हमें तुरन्त पहुँच जाना चाहिए। ऐसा कहकर वे एकदम निकल पड़े। काकासाहब नरहरि भार्गव आदि

के साथ उन्होंने उस दिन शरावती मुण्डों को रोकने के लिए बहुत बड़े सतरे का सामना किया । उस समय उन्हें एक मिनट भी यह खयाल नहीं आया कि इस कमजोर शरीर को लेकर मैं इन हुल्लडवाजों का मुकाबला कैसे कर सकूंगा ।

अपने शरीर से काम लेने में किशोरलाल भाई कितने कठोर थे इसका एक उदाहरण उनकी आबू से साबरमती की पैदल यात्रा है । हमारी शाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों का एक बड़ा जत्था साबरमती से पैदल आबू गया । जाते समय छोटे विद्यार्थियों और बहनों को लेकर किशोरलाल भाई ट्रेन से गये । परन्तु छोटते समय वे और गोमती बहन कुछ विद्यार्थियों के साथ पैदल आये थे । जाते समय मैं पैदल गया था । फिर भी छोटते समय मैं किशोरलाल भाई के साथ हो लिया । आबू से साबरमती तक बिना किसी खलल के सुबह-शाम छह-छह मील का प्रवास करते हुए हम आये । बैठ का महीना और उत्तर गुजरात की गरमी । रास्ते में पेड़ों का नाम भी नहीं था । शाम को भी सू बछती । नकसीर फूटती पैरों में फफोले पड़ जाते और मीलों तक कुएँ के दर्शन न होते । फिर भी उन्होंने प्रवास में किसीको कष्ट नहीं होने दिया । हर मनुष्य के साथ अपना सामान और पीने के लिए पानी की छोटी-सी सुराही थी । किशोरलाल भाई भी अपना सामान खुद ही उठाते थे । गोमती बहन रास्ते में शुरू से आखीर तक साथ रहीं । वे भी अपने सामान में से एक छोटा-सा पैसा तक हम विद्यार्थियों को न उठाने देतीं । पक्का पर हम सब तो आ-पीकर लम्बे पड़ जाते परन्तु किशोरलाल भाई कुछ वाचन-मनन करते । बोलने में किशोरलाल भाई शिक्षकों में सबसे आगे रहते । ऊँची आवाज थी और हर बात थूब विस्तार से समझाने की उन्हें आदत थी । परन्तु इस प्रवास में वे प्रायः मौन ही रहे । जरूरत पड़ती और हम कोई बात पूछने तभी वे बोलते थे । एक विद्यार्थी की हैसियत से मैंने उनसे जो कुछ पाया उसमें इस प्रवास में उनके अत्यन्त निकट के सहवास में मिळे धैर्य सगन और सावगी के आदर्श का विशेष स्थान है ।

“देखने में वे एक साधारण मनुष्य थे परन्तु जो भी उनके सपर्क में आता वह यह अनुभव किये बिना न रहता कि अनेक दिशाओं में उनमें अननविष विशेषताएँ थीं ।

“किशोरलाल भाई ने हमारी शाखा में एक-दो वर्ष काम किया और फिर कुछ कौटुम्बिक कारणों से उन्हें बम्बई छोड़ जाना पड़ा। उन्होंने हमें बताया था कि साल दो साल बाद वे फिर साबरमती आयेंगे। परन्तु हम बिद्यापियों को लगा कि व्यापार में लग जाने पर एक शिक्षक के लिए वापिस सौटना बहुत कम संभव है। इसलिए किशोरलाल भाई को बिदा करने का एक समारंभ किया गया। हम लोगों ने दूसरे शिक्षकों की मदद से तैयार किया गया एक अत्यंत भावनामय मानपत्र उन्हें अर्पित किया और इसी समय ‘मिहमान बस्ती सौटकर आना’—इस आशय का एक गीत भी गाया। उनके प्रेम से हम सब इतने धमिभूत हो गये कि यह गीत गाते समय बहुत-सी बहनों और भाइयों की आँखों से आँसू बहने लगे। हम सभी इतने गवगव हो गये कि हम वह पौठ पुरा नहीं गा सके। इसके बाद तो साबरमती में बहुत से छोटे-बड़े व्यक्ति आये और गये परन्तु किशोरलाल भाई के विमोह के समय जो कुछ का वातावरण उत्पन्न हो गया था वैसा शायद ही कभी हुआ हो।

“उस समय किशोरलाल भाई हमारे बीच एक सामान्य मनुष्य ही थे। पू० नायजी की मदद लेकर अभी उन्होंने कोई एकान्त-साधना नहीं की थी। इसके बाद बनवामी बनकर वे आबू गये। वहाँ समाधान प्राप्त करके लौटने के बाद तो उनकी गिनती जानियों में होने लगी थी। अभी वह बात नहीं थी। हम बिद्यापियों ने तो सुना था कि किशोरलाल भाई को समयान्त का सादास्कार हो गया है। यह भी सुना था कि आबू में भूमते हुए नायजी ने उन्हें भगवान के दर्शन करा दिये हैं। इसलिए अब वे ‘पुरुष’ से ‘पुरुषोत्तम’ बन गये हैं। परन्तु हम नहीं जानते थे कि इन बातों में केवल कल्पना का बंध कितना था और वास्तविक सत्य कितना था। मेरे जैसा तो उनसे सीधा प्रश्न पूछ बैठता कि ‘आपने भगवान को देखा है? तब वे मद-स्मित करके उठे हमसे ही पूछते—‘भगवान बताओ भगवान का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है?’ हम कोई जवाब नहीं दे पाते और वे मौन होकर अपने काम में लग जाते।

“मेरे मन पर उनही जो छाप पड़ी है उसका मैं इस प्रकार विश्लेषण करता हूँ कि नेता, गुरु और मार्ग-दर्शक तो बहुत से महापुरुष बन जाते हैं परन्तु सबसे स्वजन तो बिरले ही होते हैं। किशोरलाल भाई एक प्रकार उत्पन्न-चित्त का कुगम

शिक्षक, आदर्श त्यागी उत्तम संचालक क्रांतिकारी सेवक मर्मस्पर्शी कवि सदा सर्वदा विनोदी—इत्यादि अनेक बातों में महापुरुष थे। परन्तु इनकी सबसे बढ़कर श्रद्धा तो यह थी कि महापुरुष होने पर भी सबके स्वजन बनकर रहने की कला उनमें असाधारण थी। मेरे जैसे पगु मन और कच्ची बुद्धिवाले विद्यार्थी तथा सेवक उनके पास जाते सब हर मनुष्य की भूमिका पर वे इतनी मिठास के साथ विचार-विनिमय करते कि कहीं तो उनका अत्यंत ऊँचा व्यक्तित्व और कहीं हम अल्प मनुष्य यह भेद ही आदमी भूल जाता। अपनी शक्ति अथवा समर्थ विचारधारा की छाप अपने पास आनेवाले आदमी पर वे कभी इस तरह नहीं डालते कि जिससे वह चौबिया जाय। परन्तु जो आदमी जहाँ होता, वहाँ उन उल्लस में डालनवाली गुत्थी को सुलझाने में वे तत्काल मव्व करने लगते। कुछ भाग्यशाली विद्यालु बटुम्बों में कहीं एक-आध ऐसा सहृदय और विशाल मन का पुरुष हाता है जो परिवार के छोटे से लेकर बड़े-बड़े व्यक्ति तक सबके लिए हर घड़ी सहायक बन जाता है। छोटे बच्चों से बिल्लीनों के बारे में घाला में जानवाले बच्चों से पढ़ाई के बारे में बड़े आदमियों से व्यापार-बाजार के बारे में मेहमानों से सुविधा-असुविधा के बारे में स्त्रियों के साथ घर तथा रिस्तेदारों के बारे में और पुरुषों के साथ गाँव एवं समाज के बारे में वह पूछताछ करता है और अपनी शक्ति के अनुसार हर आदमी की मदद करता रहता है। परन्तु इस पुरुष को अपना काम अथवा अपने हर्ष-शोक का भार दूसरे पर डालन की इच्छा कभी भूलकर भी नहीं होती। केवल वापू के परिवार में ही नहीं किशोरछाल भाई जहाँ-जहाँ भी पहुँच सके वे सबके स्वजन और सुहृद बन जाते और उनका एक बार का सपक धीर्यजीवी और घनिष्ठ होता जाता।”

अब कुछ मनोरंजक प्रसंग देकर इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। सन् १९१८ में हम लोग जब आबू की पैदल यात्रा को गये थे तब खादी का पहनावा शक्ति नहीं हुआ था। इस कारण हममें से कुछ लोग अगसोरी टापी चीनी सिस्का का सम्बा या छोटा कोट, कमीज कुछ छोटी ऊँची धोती पहनते कुछ नंगे बदन रहते। इस तरह की हमारी पोशाक थी। फिर हमने अपने साथ कुछ लास्टनें भोजन पकाने के लिए एक बड़ा पतीला और कठौता ले लिया था। हमारा यह पहनावा कितने ही लोगों को बड़ा विचित्र लगता। उन दिना आज की

सरह बुमने के लिए पयटम-मइलियाँ बहुत कम निकलती थीं। गणवेश-राष्ट्रीय धर्मी-यसी कोई चीज भी नहीं बनी थी। सब यदि हमसे कोई पूछता कि कहाँ जा रहे हो ? तो हम केवल अगले पड़ाव का नाम बताते। क्योंकि यदि हम जानू का नाम लेते, तो स्थानीय भादमी हमारी बात भी नहीं समझते। कई बार हम रेल की पटरियों के किनारे बैठते। कभी-कभी यह कहनेवाले भी मिल जाते कि इतनी दूर चलकर क्यों जा रहे हैं ? मैं आपके लिए टिकट तारीफ़ साजें ? गाड़ी में बैठकर आराम से जाइय। हम सबको एक साथ मोहन करते देखकर कितने ही लोगों को अजीब-सा लगता। वे पूछते भी—'क्या आप सब एक ही जाति के हैं ?' जब हम जाति न बताते सब पूछते कि आप किस दूध के हैं ? मतलब यह कि अभी मले ही आपकी कोई जाति न हो परन्तु जन्म की तो कोई जाति जरूर होगी ? कोई पूछते—'अगले पड़ाव पर तो सीसा करेंगे न ?' शर में तो हम समझे ही नहीं कि वे क्या पूछ रहे हैं। परन्तु धीरे-धीरे बातों पर से पता लगा कि वे रामलीला के बारे में कह रहे हैं। हमारे पहनावे देखकर उन लोगों को लगता कि यह तो रामलीलावालों की कोई मंडली है।

इसी प्रकार एक और मजे की बात सब होती जब किशोरलाल भाई, मामठी बहन मणि बहन तथा मैं राह में साग-सब्जी या पाने-पीने का बूझ सामान लेने के लिए हर आठ-पंद्रह दिन में जाते। किशोरलाल भाई तथा मैं सामान के धैले पीठपर लटकाकर ले जाते गोमती बहन तथा मणि बहन अनेक बार बगल में या सिर पर मठरी रखकर चलती। किशोरलाल भाई के सिर पर तो स्वामी नाचयण-नव का तिलक भी होता। उन दिनों वैसे नहीं चली थीं और ताँगा का खर्च हम करते नहीं थे। इसलिए बुधेश्वर के पास से साबरमती काँ पार करके हम राह में जाते-जाते रहते। एक बार बात कुछ अधिक हा गया था सामने से आनेवाले एक भादमी ने कहा—'बाहू महाराज ! आज तो पूब हाथ मारा है। भिक्षा बहुत अच्छी मिली है।' और किशोरलाल भाई की आर टैमसी दिखाकर बोला—'इन महाराज से तो उछपी भी नहीं।' इस तरह के मजे धुरु-ब दिनों में जाते रहते।

विद्यापीठ के महामात्र

: १४ :

किशोरलाल माई शुरू में केवल एक वर्ष के लिए साधारण की राष्ट्रीय शाला में आये थे। परन्तु वहाँ वे लगभग दो वर्ष रहे। फिर १९१९ के अगस्त में घट माई श्री बालूमाई के व्यापार में मदद करने के लिए वापिस बम्बई चले गये। परन्तु वे सो व्यापार के लिए जन्मे ही नहीं थे इसलिए वहाँ उन्हें अच्छा नहीं लगा।

बापूजी को पत्र लिखकर वे अपने कुटुम्ब की और अपनी भी कठिनाइयों से उन्हें परिचित कराते रहते थे। इस बारे में बापू का एक उत्तर उत्प्रेक्षनीय है माई श्री ^{पू} किशोरलाल।

आपका पत्र मुझे गुजरानवाला में मिला। अभी तो मैं सबूत एकत्र करने के लिए धूमता रहता हूँ। इसलिए मुझे पत्र छाहीर के पते पर ही दें। मुझे निश्चय है कि आप दूर रहकर बालूमाई की सेवा कर सकेंगे और उनका ऋण भी अदा कर सकेंगे। मेरे सामने भी ऐसी ही समस्या उपस्थित हुई थी। हमें जा चीज अच्छी-से-अच्छी रगे वह हम अपन प्रियजनों को भी दें इससे अधिक आत्मी क्या कर सकता है? आप अपनी दार्त पर सबका भरण-पोषण कर सकते हैं। आज आप निर्दय दीखेंगे परन्तु इससे घरवालों को भी लाभ ही होगा। इसलिए बालूमाई का घमा सौमास्त्र से आप इन्कार कर दें तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दोष नहीं होगा। बालूमाई भी इस झंझट से अपन को मुक्त कर लें तो अच्छा होगा। गरीब बनने में ही कल्याण है। बालूमाई अपने सब बच्चा को सेवर आश्रम में आ बसें। जो कुछ धन उनके पास है, उससे अपना दख चला लें और मुक्त से रहेंगे। उनकी वृत्तियाँ तो अच्छी ही हैं। आश्रम में अर्थात् आपके साथ रहकर उनसे जो सेवा बन पड़े वह करत रहें। कुछ नहीं तो कुत्रिमाँ तो भर ही सकेंगे। रुई तीन सकेंगे। मुझे तो इस काम में जा सुस्थिता और साधनी दीखती है, वह और किसी चीज में नहीं। इस तरह समय से रहकर जब हम कालान्तर में अपने शरीर को शुद्ध कर सकेंगे तब हमारा

जीवन पुण्यवत् सुन्दर और सरल बन जायेगा और जिस प्रकार पुष्प किसीकी बोझरूप नहीं लगता उसी प्रकार हम भी पृथ्वी को बोझरूप नहीं लेंगे। आज तो हम भाररूप लग रहे हैं।

मोहनदास का बन्धेमातरम्

अन्त में जुलाई १९२० में वे आश्रम में वापिस सीट आये। उस समय बापू ने असहयोग का आन्दोलन शुरू कर दिया था और राजनैतिक वातावरण बहुत गरम था।

असहयोग के प्रश्न पर विचार करके उस विषय में एक निश्चय करने के लिए मितम्बर मास में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया। परन्तु इस विशेष अधिवेशन से पहले असहयोग के विचार को बल देने के लिए २७-२८ और २९ अगस्त को अहमदाबाद में गुजरात राज नैतिक परिषद् की गयी। इसमें असहयोग के बारे में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षण के बारे में नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया गया।

(१) यह परिषद् मानती है कि अंग्रेज-सरकार द्वारा इस देश में जाति की गयी शिक्षा-मदति हमारे देश की संस्कृति और परिस्थिति के प्रतिकूल और अस्वाभाविक भी सिद्ध हुई है। इसलिए विद्यार्थियों को स्वदेशाभिमानी स्वाध्यायी और चरित्रवान् भारतीय बनाने के लिए परिषद् यह आवश्यक समझती है कि सरकार से स्वतंत्र राष्ट्रीय शालाएँ खोलना आवश्यक है।

(२) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सास तीर पर गुजरात में—परिषद् यह भी आवश्यक समझती है कि राष्ट्रीय सिद्धान्त के अनुसार शालाएँ, महाविद्यालय उद्योगशालाएँ, उर्ध्व शालाएँ और व्यावैविक आरोग्यशालाएँ खोली जायें और इनके कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए गुजरात विद्यापीठ (यूनिवर्सिटी) की भी स्थापना की जाय।

(३) ऊपर लिखे अनुसार गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए उचित उपायों की योजना करने के लिए यह परिषद् एक कमेटी नियुक्त करती है। इस कमेटी को अपनी सहायता के लिए अविन सचिव नियुक्त करने का भी अधिकार होगा।”

इस कमेटी के मंत्री के स्थान पर श्री इन्दुराल यासिक और किशोरलाल भाई नियुक्त किये गये। प्रस्ताव में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ निर्माण करने के बारे में लिखा गया है। परन्तु उस समय जनता के सामने राष्ट्रीय शिक्षण के प्रश्न की अपेक्षा सरकारी नियन्त्रण से मुक्त शिक्षा का प्रश्न अधिक आवश्यक था। इसलिए इसे 'राष्ट्रीय शिक्षा' कहने की अपेक्षा 'असहयोगवासी शिक्षा' कहना अधिक सार्थक होगा।

इस समिति ने गुजरात विद्यापीठ का विधान बनाया और ता० १८-१०-२० के दिन गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। इसके प्रथम नियामका के स्थान पर समिति के बालू सबस्य ही रख लिये गये। समिति के अध्यक्ष गांधीजी ने कुलपति का पद ग्रहण किया। आचार्य श्री गिदवाणीजी कुलनायक और श्री किशोरलाल भाई महामात्र नियुक्त किये गये।

किशोरलाल भाई ने प्रारम्भ में शिक्षण-समिति के मंत्री की हैसियत से और बाद में गुजरात विद्यापीठ के महामात्र की हैसियत से शिक्षकों विद्यार्थियों तथा सबसाधारण प्रजाबनों के नाम कई परिपत्र जारी करके उनका अत्यंत सुन्दर मार्ग-दर्शन किया। उनकी कई सूचनाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। असहयोग करने वाले शिक्षका का उन्होंने यह सलाह दी

'राष्ट्रीय शालाओं में आपको नौकरी मिले तो आप सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देते इस तरह की धर्त रखना बेकार है। इस बात पर विद्यापीठ शिक्षका को स्वीकार नहीं कर सकता। विद्यापीठ यह भी विस्वास नहीं दिना सकता कि नौकरी छोड़नेवाले आप सबको विद्यापीठ अवश्य ही नौकरी दे देगा। यहाँ तो मोय्यता ही देखी जायगी। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना तो एक भारतीय के माते मनुष्य का कर्तव्य हो गया है। इसमें एक प्रकार का आत्मबलिदान है। विद्यापीठ में नौकरी मिलने में शिक्षा की दृष्टि से योग्यता की बात है।

असहयोग करनेवाले विद्यार्थियों को व सलाह देते हैं

'सालह वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी यदि स्पष्ट रूप से समझ लें कि असहयोग करना उनका धर्म है तो अपने माता-पिता की इच्छा के विषय भी उन्हें घालाएँ छोड़ने की सलाह दी गयी है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे गुरुजनों के प्रति अपने पूज्यभाव को कम कर लें। जो माता-पिता असहयोग को समझ

‘सही पाये हैं अपना विरोध करते हैं, उनके प्रति भी असहयोगी विद्यार्थी पूज्यभाव ही रखते। उनकी सेवा संपूर्ण प्रेम और आदर के साथ करें। उन्हें अनादर मुक्त वचन न कहें।’

शिक्षा से असहयोग क्या किया जाय इस बारे में उन्होंने जा सिला है वह आज स्वराज्य की शाखाओं में दी जा रही शिक्षा पर भी लागू होता है

‘‘हममें इस तरह का एक बहुत बड़ा पकड़ गया है कि अच्छी शिक्षा का अर्थ है अमुक भाषा में सिखने-सूझने की शक्ति और अमुक विषयों की जानकारी। अगर किसी घास तौर पर बन सकान और उसके अन्दर निहित सुविधाओं के होने का नाम ही पाठ्यासा हो या अमुक भाषा का ज्ञान और अमुक जानकारी रखने को भी हम सुविधा कह सकते हैं। परन्तु जिस प्रकार सकान नहीं बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी साला हैं उसी प्रकार भाषा और जानकारी नहीं परन्तु भाषा का तेज और जानकारी की उत्पादक शक्ति ही विद्यार्थी की सुविधा है। यदि इस दृष्टि से हम शिक्षा पर विचार करेंगे या मुझ निश्चय है कि हम इसी निर्णय पर पहुँचेंगे कि आज की शिक्षा-मदति का हम सदा के लिए त्याग कर दें तो इससे देश कुछ भी नहीं खोवेगा।

‘‘पढ़ लिख लेन पर भी यदि लड़का रोपी पुष्पार्थहीन क्षीणवीर्य और समय के पास में अशक्त बन जाय यदि वह यह मानने लगे कि पढ़ने सिखने के फलस्वरूप वह विशेष ऐश-आराम का अधिकारी बन जाता है, स्वधर्म की अपेक्षा तात्कालिक लाभ का वह अधिक मूल्य देना सीख जाय यदि शिक्षा पूरी करने के बाद जीवनभर मौकरी में पड़े रहने के अतिरिक्त उसमें कोई आकांक्षा न रहे जाय, पढ़ लेन पर भी यदि वह इस योग्य न बन सके कि किसी उद्योग के द्वारा वह प्रामाणिकता के साथ अपनी आजीविका कमा सके, यदि पढ़ लेने पर भी केवल अपनी हाजिरी सिखाने के लिए सोलह-सोलह मील भटककर जाने^१

१ सन् १९१० के अप्रैल मास में रॉलट एक्ट के विरोध में जगह जगह उपद्रव हुए थे। उस समय साहौर में फौजी कानून जारी किया गया था और उसमें विद्यार्थियों को यह हुक्म दिया गया था कि वे इतनी-इतनी दूर-दूर तक रोज जाने पर हाजिरी दे जाया करें।

की गुलामी उसके अन्दर रह गयी हो यदि पढ़ लेने पर भी वह झूठे गवाह और झूठे वस्तायेब तैयार करने में तथा मुवन्निकलो और मरीजों को धोखा देने में भाग ले सकता है तो इसकी अपेक्षा यह अच्छा है कि वह गरीब मेहनत-मजदूरी करनेवाला और अपढ़ बना रहे ऐसी इच्छा हर माता-पिता को करनी चाहिए ।”

एक माई ने गांधीजी से पूछा कि “सभी राष्ट्रीय शालाओं में अत्यज पढ़ सकेंगे या नहीं ? उत्तर के लिए गांधीजी ने यह पत्र विद्यापीठ की नियामक सभा के पास भेज दिया । इस पर नियामक सभा ने निर्णय किया कि ‘विद्यापीठ की मान्यताप्राप्त कोई भी विद्यामंदिर (शाला तथा महाविद्यालय) केवल अत्यजा का बहिष्कार नहीं कर सकता ।

उन दिनों शारदापीठ के छात्राचार्य का मुकाम मडियाद में था । उस समय सा० २१-११-१९२० के दिन इस निर्णय के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए ब्राह्मणों ने एक महासभा की और उसमें प्रस्ताव किया कि ‘विद्यापीठ का निर्णय हिन्दू धर्मशास्त्र के विरुद्ध है और हमारे समातनधर्म के प्राचीन नियमों का उच्छेदन करनेवाला है ।” इस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए किशोरलाल माई ने लिखा

‘ब्राह्मण महासभा के प्रस्ताव पर और जगद्गुरु द्वारा उसके अनुमोदन पर मुझे अत्यंत दुःख हुआ है । वर्णाश्रम-व्यवस्था समाज के हितार्थ और लोक-कल्याण के साधन के रूप में रची गयी है । स्मृतिकारों ने समाज के हित को देखकर लोक-कल्याण के लिए देव-काल के अनुसार वर्णाश्रम-व्यवस्था में फेरफार किये हैं और नयी स्मृतियों की रचना भी की है । प्रारम्भ में अत्यजों को अस्पृश्य करार देने में जो भी कारण रहा हो आज देव की सारी व्यवस्था बदल गयी है । उसे ध्यान में रखते हुए यदि श्रीमद्वाक्यराज्य तथा महासभा यह परीक्षण करते कि न्याय और समाज का हित किस ओर है और अत्यजों के विरुद्ध प्रस्ताव करने के बजाय उदारतापूर्वक उन्हें आश्रय देने का प्रस्ताव करते तो धर्म की अधिक सेवा होती—ऐसा मेरा मन्त्र मत है ।

विद्यापीठ द्वारा किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों की रचना की जानी चाहिए, इस विषय में सलाह देते हुए उन्होंने जो कहा, वह भी ध्यान देने लायक है

‘मेरा समझ है कि पाठ्य पुस्तकों के बारे में अनेक लोग स्वतंत्र प्रयास करें

तो अधिक अच्छा होगा। इस बात में तो सभी सहमत हैं कि शिक्षण जनता के हाथ में हो और आज हम ऐसे सोशलिस्ट शिक्षण को राष्ट्रीय शिक्षण कहते हैं। परन्तु राष्ट्रीय शिक्षण में मुख्य प्रश्न यह है कि राष्ट्र को आज किस प्रकार के, किस चीज के और किस रीति से दिये जानेवाले शिक्षण की आवश्यकता है। इस विषय में अभी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। पहुँचना आसान भी नहीं है। इसीलिए भिन्न-भिन्न आवाजों का महत्त्व समापवर्तक करने की अपेक्षा, अथवा भिन्न-भिन्न आवाजों को एक-दूसरे के अनुकूल बनाने अथवा उनमें समन्वय साधने के लिए उनकी टोड़-मरोड़ करके लिखी गयी पुस्तक की अपेक्षा अधिक अच्छा यह होगा कि जिन्होंने विचारपूर्वक अपने आदर्श स्थापित किये हैं, इस प्रकार के भिन्न-भिन्न विचार और आन्दोलन के शिक्षाशास्त्री अथवा शिक्षा-मण्डल अपनी शिक्षण-संस्थाओं के लिए अलग-अलग स्वतन्त्र पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करें।”

किशोरलाल भार्गव उस समय भी इस बात के विद्वत् थे कि शिक्षण पूरी तरह किसी एक तंत्र के मातहत ही हो। वे उसे विकेंद्रित स्वरूप देना चाहते थे। राष्ट्रीय शिक्षण-मण्डलों को ध्यान में रखकर जारी की गयी एक पत्रिका में वे कहते हैं

“इस युग में यह पद्धति चल पाई है कि सोशलीज्म का प्रत्यक्ष व्यवहार चस्मान के लिए एक-एक महकमा साल दिया जाय। इसका खर्च मुकाम एक जगह होता है और वहाँ से वह अपने आधमियों द्वारा गाँव-गाँव में घाजाएँ खुलवाता है और उनमें सब जगह एक ही प्रकार से काम करवाता है। इस पद्धति में कुछ लाभ अवश्य है। परन्तु उनके साथ ही कुछ दोष भी हैं। इस तरह के महकमे की कार्य-पद्धति यांत्रिक—यंत्रबद्ध—बन जाती है। इसमें हर मनुष्य को अपनी बुद्धि को इस यंत्र के अनुकूल बनाना पड़ता है। अनेक ऐसे रिवाज जारी करने पड़ते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सर्जक और मूर्धन्यपूर्ण हीन हैं। महकमे के मूल को धक्का लगाते ही सारी घासाबों का नाश होने का भय हाता है। और मूल का धक्का पहुँचाना कठिन नहीं। अधिक कमाई करनेवाला और जमता को मोहित करनेवाला कोई नया महकमा खड़ा हो जाय तो पहला महकमा बन्द किया जा सकता है।

“जहाँ तक मैं समझता हूँ विद्यापीठ की स्थापना करने में हमारा हेतु यह नहीं

है कि अग्नेज-सरकार के शिक्षाविभाग के समान ही हम भी कोई मध्यवर्ती शिक्षा विभाग खोल दें और उसके जरिये सारे गुजरात में शिक्षा के कारखाने खोल दें और एक निश्चित सॉच में सारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को डालने लग जायें। गुजरात विद्यापीठ का हेतु यह है कि जनता समझने लगे कि हर गाँव में जनता को ही अपने बच्चों की शिक्षा का प्रवन्ध करना है। यह शिक्षा गाँवों की आवश्यकता के अनुकूल हो। फिर यह भी स्पष्ट है कि आज ऐसी मध्यवर्ती सस्था के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ऐसे समय जब कि हमारी पुरानी सस्थाएँ नष्ट हो गयी हैं जनता अपने पुराने संस्कारों को भूल गयी है नयी सस्थाएँ निर्माण करने की अपनी नैसर्गिक क्षमता के बारे में हम खड़ा खो बैठे हैं ऐसे समय इस तरह की सस्था ही हममें सब-कुछ उत्पन्न करके हमारे प्रयासों के लिए एक ध्येय निश्चित करने में हमारी मदद कर सकती है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस मध्यवर्ती सस्था का काम केवल ध्रुव की भाँति सही दिशा बता देना है। इससे आगे बढ़कर यदि वह सारा संचालन अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करेगी तो उतने अंश में यह मात्र बन जायेगी। राष्ट्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का काम है कि वह विद्यापीठ को मात्र न बना दे।”

शिक्षित अथवा पढ़ा-लिखा किसे कहना चाहिए इस विषय में उन्होंने एक पत्रिका में लिखा है

‘केवल लिखना-पढ़ना मात्र आ जाने से मनुष्य ‘शिक्षित’ नहीं कहा जा सकता। शिक्षण तो खानदानी स्वभाव में है। यह अगर अपने बच्चा में माता पिता ला सकें तो उन्हें असतोष मानने के लिए कोई कारण नहीं। फिर ज्ञान की निरंतर व्यास होना भी शिक्षण का लक्षण है। आ माता-पिता अपने बच्चों का पढ़ा नहीं सकते वे उनमें यदि ज्ञानप्राप्ति की व्यास भी जगा सकें, तो यह कम नहीं। इसके द्वारा बच्चे खुद दूसरा को देख-सुनकर और अपने अनुभव से स्वयं ही बहुत-सा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अपने ज्ञान का दाताश भी मनुष्य बाल्याश्रम में नहीं प्राप्त करता। निम्नान्वेष प्रतिपाद तो यह ज्ञान उसे प्रत्यक्ष जीवन में मिलता है। यह दाताश मरे ही महत्वपूर्ण हो परन्तु देश के सामने उपस्थित धर्म के पालन में इस दाताश का त्याग करना पड़े, तो यह कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कहा जायेगा।”

ता० १५ ११ १९२० को महाविद्यालय की स्थापना हुई। इस अवसर पर महामात्र की हैसियत से भाषण करते हुए किशोरलाल भार्गव ने कहा

“शिक्षा-परिपक्व तथा साहित्य-परिपक्व ने राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में मिश्र-मिश्र प्रस्ताव किये हैं। परन्तु आज आपके सामने जो संस्था खड़ी की गयी है, उसका मूल आधार राजनैतिक परिपक्व है। शायद यह आपको आश्चर्य में डाल दे। परन्तु आज वेदा की राजनैतिक स्थिति भयंकर है। - ऐसी झूठ और भयंकर सरकार को इच्छापूर्वक एक दिन भी टिकाने रसना बमम है। सरकारी शिक्षण-पद्धति इसे टिकाने रखनेवाला एक उत्तम साधन है। इस विचार से प्रेरित होकर ही राजनैतिक परिपक्व ने शिक्षण को व्यावहारिक रूप देने का निश्चय किया है।

“इस प्रकार आज आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न केवल विद्वत् शिक्षा की दृष्टि से नहीं खड़ा हुआ है। इसमें राजनैतिक दृष्टि प्रधान है। जनता के सामने आज यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ गया है कि वह देश की शिक्षण पद्धति को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त कर के।”

उस समय की परिस्थिति के कारण बिद्यापीठ के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने काम का प्रारम्भ ठेठ नीचे से करके के बजाय ऊपर से करे। इस विषय में किशोरलाल भार्गव ने कहा था

‘सब प्रकृति से तो महाविद्यालय विद्यालयमंदिर का बन्ना होता है। कारण चाहे कितना ही मूल्यवान और प्रकाशमान हो फिर भी उसकी बुनियाद तो प्राथमिक शिक्षा ही है। परन्तु इस बिद्यापीठ का शीर्षजो महाविद्यालय से परमा पड़ रहा है। इसलिए यह बिद्यापीठ कविबर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के आरोप का पात्र बन गया है। इस अटपटी स्थिति का कारण आज की राजनैतिक स्थिति है।

यह बिद्यापीठ मुख्यतः किमके लिए है—इस प्रश्न के उत्तर में किशोरलाल भार्गव ने जो लिखा है, वह विशेष रूप से जानने योग्य है

‘बिद्यापीठ की ओर से मैं विद्वांस दिखाना चाहता हूँ कि यह बिद्यापीठ मुख्यतः गुजरातियों के लिए है, फिर वे चाहे हिन्दू हों जैन हों मुसलमान हों पारसी हों या ईसाई हों। मुसलमान और पारसी भाइयों को मैं बिद्वांस दिखाना चाहता हूँ कि यह बिद्यापीठ संस्कृतमय गुजराती का उत्कर्ष करने के लिए नहीं

हैं बल्कि गुजराती भाषा का अधिक से अधिक अच्छी तरह जिस प्रकार उत्कर्ष संभव हो उसके लिए है। केवल संस्कृतमय भाषा के लिए फारसी का बहिष्कार नहीं होगा। मुसलमान भाइयों से यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिस श्रद्धा के साथ खिलाफत के प्रश्न के निपटारे के लिए आपने गांधीजी का नेतृत्व स्वीकार किया है उसी श्रद्धा से यह मान लें कि इस विद्यापीठ में भी मुसलमानों के हितों की रक्षा हम अपनी शक्तिमत्त करेंगे।

यद्यपि विद्यापीठ की स्थापना असहयोग के अग के रूप में हुई है तथापि आरम्भ से विद्यापीठ में आये हुए हम लोगों ने तो यही मान लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धान्तों का जनता में प्रचार करने तथा उनको प्रोत्साहन देने का यह उत्तम अवसर है। इसलिए हमारा यह अधिक-से-अधिक आग्रह रहता कि विद्यापीठ की शालाओं में राष्ट्रीय सिद्धान्तों को अधिक-से-अधिक दालिस्त किया जाय। परन्तु बहुत स हार्डस्क्रू जो कि सरकार से असहयोग करके विद्यापीठ में दालिस्त हुए थे व शिक्षण की पद्धति में कम-से-कम फेरफार करने के पक्ष में थे। उन्हें स्मृता या कि अभी तो हमें मुख्यतः यही ध्येय अपने सामने रखना चाहिए कि हम सरकार के नियन्त्रण को हटा दें। यदि हम शिक्षा में अधिक फेरफार करने लगेंगे, तो जो विद्यार्थी अभी हमारा साथ दे रहे हैं वे सरकारी शालाओं में चले जायेंगे। इस कारण कई बार नियामक सभाओं में तथा उनकी समितियों में सरकारी शिक्षा वाले और राष्ट्रीय शिक्षावाले इस तरह के दो पक्ष पड़ जाते और दोनों के बीच उग्र मतभेद पैदा हो जाता। मागपुर कांग्रेस से लौटने पर सन् १९२१ की जनवरी में गांधीजी ने एक और जोरदार धमाका कर दिया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों की सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा

‘जिस वस्तु को मैं पहिले से ही मानता आया हूँ उसीको आपके सामने रखता हूँ। इस वस्तु में मेरा तो शुरू से ही अट्ठा विश्वास रहा है। परन्तु यह विद्वान् क्यों या यह अब जितनी अच्छी तरह मैं समझ सका हूँ वैसा पहले कभी नहीं समझ पाया था। जितनी बुद्धता और आत्मविश्वास के साथ आज मैं उस आपके सामने रखने जा रहा हूँ उतनी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ मैंने उस पहले कभी नहीं रक्खा था। .. अब तक मैं आपके सामने कई पक्कास परोसता रहा। परन्तु आज तो मैं आपके सामने यह कहने के लिए

आया हूँ कि यदि असहयोग को आप सम्भाल करना चाहते हैं, तो अपना हर घण्टा सूत कातने में ही लगाइये । यह बात आपको नहीं मालूम होगी । आपको आघात भी लगेगा । जिन्हें बी० ए० होना है और जिन्हें विश्वास दिलाया गया है कि यह विद्यापीठ उन्हें यह डिग्री देगा, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो चरखा चढ़ाना ही बड़ी-से-बड़ी डिग्री है । मैं इस सीमा तक इसलिये जा रहा हूँ कि इस समय मेरे विचारों में जो आवेग है वही आपमें भी उत्पन्न हो यह मैं देखना चाहता हूँ । यदि मैं महीनों में हम स्वराज्य लेना चाहते हैं तो विद्यार्थियों के लिए असली विद्या यही है कि वे भारत में कपड़े के अकाल को मिटा दें । यदि विद्यार्थी इस सार्वत्रिक काम को उठा लें तो कांग्रेस अपने प्रस्ताव के अनुसार एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य प्राप्त कर सकती है । विद्यार्थी अपने देश के लिए अपनी पढ़ाई का अलग रत्नकर मजदूर बन जायें । इस मजदूरी के लिए मुजावदा न माँगें तो आपकी कृपा, परन्तु यदि लेना चाहें तो सुली से ले भी सकते हैं । आप पढ़ाई को पूरी तरह छोड़ दें यह मेरा आग्रह नहीं है । परन्तु यदि छोड़ भी दें तो उससे आपकी विचार-शक्ति कम हो जायगी—ऐसा मैं नहीं मानता । जिसका मत मंजूर नहीं है, उसकी विचार-शक्ति कमी नहीं पड़ती । पढ़-पढ़ कर हमारे दिमाग सड़ गये हैं । इसीलिए मैंने आपसे कहा कि छह घण्टे सूत कातिये और शेष समय में पढ़िये । मैं तो आपसे यह भी कहता हूँ कि वातन की कला में पारंगत होकर यौनों में ही जाकर बसिये । इतना आरमविश्वास आप में न हो तो आप कलिन में भी रह सकते हैं । परन्तु मुझे इतना तो विश्वास है कि सभी लोग यदि रोज चार-छह घण्टे गद्दी कातिये तो स्वराज्य नहीं मिल सकेगा ।”

महाविद्यालय के कई विद्यार्थियों पर इस भाषण का बहुत अच्छा असर हुआ । उन्होंने निश्चय किया कि अक्षर-जानवाले विषयों में समय देन की अपेक्षा हमें बस्त्र-विद्या के पीछे लग जाना चाहिए । इनके लिए यह सुविधा कर देने की दृष्टि से नियामक-सभा ने भीवे सिरा निश्चय किया ।

‘कांग्रेस के असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रति सम्मान प्रकट करने तथा एक वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में सहायक बनने के लिए गुजरात विद्यापीठ द्वारा मान्यताप्राप्त सभी शालाजों के प्रबन्धक तथा अभ्यापक

विद्यार्थियों को कताई की शिक्षा दें और स्वदेशी का प्रचार पूरे वेग से करने के लिए तथा देश में सूत की जो आवश्यकता कमी है, उसे पूरा करने के लिए जो-जो विद्यार्थी तैयार हों उनसे द्वारा सूत कटावायें। ऐसा करने के लिए समय देना पड़े तो वह देने के लिए भी विद्यार्थियों को समझाकर तैयार करें।'

महाविद्यालय के आचार्य श्री गिववानीजी को लगा कि सभी विद्यार्थियों से इस तरह कताई का काम कराया जायगा, तो यह बहुत दिनों तक नहीं निभेगा। इसलिए जो विद्यार्थी पुस्तकी ज्ञान चाहते थे, उनके लिए वर्ग जारी रखें। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने के बखले कताई सीखना चाहते थे तथा उसे सीख लेने के बाद उसके प्रचार के लिए गाँवों में जाना चाहते थे उनके लिए 'स्वराज्य-आश्रम' नाम की एक अलग संस्था की स्थापना कर दी गयी। इसके बाद तो गुजरात में तथा दूसरे प्रान्तों में भी अनेक स्वराज्य-आश्रमों की स्थापना होती गयी। परन्तु यहाँ यह बता देना जरूरी है कि इन संस्थाओं को स्वराज्य-आश्रम का नाम देने की सूझ आचार्य गिववानीजी की है।

इस घाटी अवधि में किशोरलाल भाई बहुत बड़े धार्मिक मनोमग्न में से गुजर रहे थे। अपनी प्रवृत्तियाँ स उनके मन को पूरा समाधान नहीं हो रहा था। जीवन का ध्येय क्या हो इस विषय में वे अत्यधिक मानसिक व्यथा महसूस कर रहे थे। इस सम्बन्ध में एक स्वतंत्र प्रकरण आगे दिया जा रहा है। परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा और असहयोगी शिक्षा के पारस्परिक भेद के सम्बन्ध में नियामक सभाओं में जा बर्बाद होती उसके बारे में उनके मन में बहुत भारी अमनोत्प्रेषण रहा करता। इसलिए सन् १९२१ की जनवरी में उन्होंने विद्यापीठ के महामात्र पद से त्यागपत्र दे दिया। इस विषय में स्वयं अपनी आलाचना करते हुए उन्होंने 'केलवणीना पाया' नामक पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है

उस दिन तो मुझे केवल इतना ही भान था कि मेरे चित्त को दान्ति नहीं है। इसलिए विद्यापीठ के महीन प्रयोग में बहुत रुचिपूर्वक बूढ़ पड़ा। विद्यापीठ एक नवीन संस्था थी। परन्तु मयी संस्था में धार्मिक हो जाने मात्र से हृदय भी पाड़े ही नया बनता है। मयी संस्था में म पुराना—बिबिध प्रकार के रागद्वेषों वाले आग्रह से भरा हुआ हृदय लेकर गया और जिस प्रकार गाड़ी के नीचे पीछे चलनेवाला ब्रूता समझता है कि मैं ही इस गाड़ी को रोक रहा हूँ उनी

बोड़े या अधिक गुण-दोष हों फिर भी हम सब पीछे भी हैं एक दूसरे के साथ सद्भावना से रहना सीखें। मेरी आप सबसे यही याचना है कि आप ऐसी शक्ति हममें प्रेरित करें क्योंकि मुझे लगता है कि अन्य सारी सफलताएँ इस शक्ति के पीछे-पीछे स्वतः आ आवेंगी।

गांधीजी ने उत्तर में कहा

‘भार्य किशोरलाल ने जिस शक्ति की याचना की है, वह मेरी शक्ति के बाहर की बात है। शिक्षक आपसमें सद्भावना से व्यवहार करने लगें, तो वह तो स्वराज्य ही बड़ा पावगा। यह देना मेरे हाथ में नहीं। यह भिक्षा ही ईश्वर से ही माँगी जा सकती है और वह हमें यह भीज दे दे तब तो सभी कुछ मिल गया समझना चाहिए। यह शिष्टा आपको तो कुछ नहीं सी ही लगती होगी, परन्तु उसका देना मेरे लिए तो अशक्य ही है। मैं तो आपके सामने कुछ सुचनाएँ रपूँगा और कुछ ऐसी तकलीफ की बातें पेश करूँगा जिनसे आपका समा मेरा भी उत्साह बढ़े।’

फिर मूठ के घागे से स्वराज्यवासी अपनी बात कहते हुए वे बोले
 “क्या मैं पागल हो गया हूँ? अगर हम सचमुच मानते हैं कि मूठ के घागे से हम स्वराज्य ला सकते हैं तो हमें यह करने बिधा देना चाहिए। मेरे पास वो पत्र आये हैं। उनमें लिखा है—‘तू मूठ हो गया है। पहले तो चरने की बातें कुछ मर्यादा के साथ करता था अब तो वह मर्यादा भी छोड़ दी। दुनिया मुझे ‘मूठ’ बड़े ‘पागल’ कहे गालियाँ दे ता भी मैं तो यही बात कहूँगा। मुझे दूसरी बात सूझती ही नहीं तब मैं क्या करूँ? मैं तो महाविद्यालय के स्नातक को भी यदि वह चरने की परीक्षा में पास न हो तो फल भर द। उसे प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दूँ। सोच कहते हैं कि यह ज्यादाती है। मैं पूछता हूँ कि ज्यादाती का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत सीखनी होगी एस नियम बनान में ज्यादाती नहीं होती? इसी प्रकार कहिये कि कतार्द सीखना अनिवार्य होगा। हाँ तुम हमारा ही इसमें विश्वास न हो तो बात ठीक है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे यदि काँटों नहीं तो धावा में नहीं रह सकेंगे। इसमें बुरा क्या है? जिस चीज को हम जल्दी समझन हे उस निःसंकोच बच्चों से कहना ही चाहिए। जिन बच्चों या माता-पिता को

वह मजूर न हो वे भले ही न आवें। प्राथमिक शालाएँ, विनयमंदिर महा-विद्यालय यदि सत्रमुख स्वराज्यशालाएँ हैं तो इनमें यह नियम होना ही चाहिए। दूसरा विचार हमारे लिए अप्रस्तुत है। (शिक्षकों में से) जिनके विचार बदल गये हों वे त्यागपत्र दे दें।

इसके बाद सर्वसाधारण की सभा गाँवों की शिक्षा के विषय में बापू ने जो कहा वह आज भी उतना ही लागू है

‘यदि हम सर्वसाधारण का सुशिक्षित करना चाहते हैं तो महाविद्यालय को भले ही महत्त्व दें परन्तु अन्त में तो उसे गगोत्री ही बना देना होगा। अन्त में उसके विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करके गाँवों में ही आकर बैठें। इसी विचार से उन्हें तैयार करें। भले ही उनकी सख्या थोड़ी हो। चिन्ता की कोई बात नहीं।

‘परन्तु मैं तो प्राथमिक शाला पर ही जोर देना चाहता हूँ। विद्यापीठ प्राथमिक शालाओं पर अधिक ध्यान दे। उनके बारे में अपनी जिम्मेदारी अधिक समझे। प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार चलानी चाहिए, इसके बारे में विचार करें। मैं अपना विचार बता देता हूँ। सरकारी शालाओं का अनुकरण बरत बैठना मूर्खता है। सात लाख गाँवों में भला सरकार पहुँच सकती है ? सात में से तीन लाख में भी तो शालाएँ नहीं हैं। अहाँ इतनी दीन स्थिति है वहाँ सरकारी ढंग की शालाएँ खड़ी करने में क्या सार है ? हमारी शालाओं के लिए मकान न हों तो भी हम अपना काम चला लें। हाँ शिक्षक मात्र चरित्रवान् हों।

इस परिपद में प्रस्तावों द्वारा विद्यापीठ की नीति स्पष्ट की गयी। परन्तु निरल्साह का जो आतावरण फैलाया था, उसमें इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। अन्त में सन् १९२५ के अन्तिम दिनों में आचार्य श्री आनंदशंकर ध्रुव की अध्यक्षता में एक जाँच-समिति नियुक्त की गयी और उसे सारी परिस्थिति का व्यवस्थित परीक्षण करने एवं विद्यापीठ तथा उसकी मातहत संस्थाओं के विधान पाठ्यक्रम और कार्य की दिशा पर विचार करके अपने सुझाव पेश करने का काम सौंप दिया गया।

दूसरी बार महामात्र बनने के बाद किशोरलाल भाई चित्त की इतनी

स्मिरता तथा शान्ति से काम करते थे कि पहली बार जिनके साथ उनके मतभेद हो गये थे उनके मन को भी उन्होंने जीत लिया। इसके अलावा विद्यापीठ के दफ्तर का सारा काम इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया कि आज भी उनके द्वारा बाली गयी पद्धति पर ही वहाँ सारा काम चल रहा है। फिर भी प्राथमिक शिक्षण के बारे में उनका उत्साह कम नहीं हुआ। गांधीजी ने भी प्राथमिक शिक्षण पर तथा विद्यापीठ का गाँवा में ही अपने काम का अधिक विस्तार करने पर जोर दिया था। विद्यापीठ के निधामक मण्डल का उत्सव भी इसे कम महत्त्व देने का नहीं था। परन्तु उसे उन दिनों ऐसा लग रहा था कि उन परिस्थितियों में उसे महाविद्यालय को ही अधिक महत्त्व देना चाहिए। इसलिए अन्त में किशोरसाह माई ने सन् १९२५ के नवम्बर महीने में विद्यापीठ से त्यागपत्र दे दिया। उस समय उन्होंने निधामक समा के सदस्यों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें कुलनायक तथा महामात्र के कार्य के बारे में कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। कुलनायक के कार्य के विषय में उन्होंने लिखा था

‘(१) विद्यापीठ का भागवर्तन करने के लिए कुलनायक के पास एक स्पष्ट कार्यक्रम हो जिसे निधामकों तथा कार्यवाहकों की उत्तम सम्मति मिली हो।

‘(२) वह विद्या के विषय में अपने विज्ञान स्फुट रूप से सबके सामने रख दे और निधामक तथा कार्यवाहक इन्हें प्रयोग के लिए जीवन्मूर्तें।

‘(३) निधामकों तथा कार्यवाहकों का इसका करिब व्यक्तिगत निर्यायता बुद्धि, विद्वत्ता और प्रामाणिकता के विषय में पूर्ण विश्वास हो और उनकी योजनाओं को सफल बनाने में इनका पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा ऐसा उगे विश्वास हो। इसी प्रकार जिन उष्ण जागृता अथवा भावों में वह विद्यापीठ को रेंगता चाहे उन आशयों और भावों में इनकी निष्ठा हो यदि कुलनायक तथा निधामकों और कार्यवाहकों के बीच इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं होगा तो मुझे लगता है कि कुलनायक चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, वह विद्यापीठ को आगे नहीं बढ़ा सकेगा।’

महामात्र के विषय में उन्होंने लिखा था ‘सबसे अधिक महत्त्व यों

बात तो यही है कि उसमें इस कार्य को सँभालने की क्षमति होनी चाहिए। श्री गिदवाणी ने एक बार सुझाया था कि महामात्र की पसंदगी कुरुनायक किया करे। मेरा खयाल है कि विद्यापीठ की आज की स्थिति में यह सूचना अच्छी है।

‘ऊपर के दो प्रश्ना को संतोषजनक रीति से हल करने से ही विद्यापीठ में नवीन चेतना छापी जा सकती है और विद्यार्थियों तथा जनता में पुनः श्रद्धा जाग्रत की जा सकती है। विद्यापीठ अपने स्नातका को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहता है अपनी तरफ आस्थाभरी नजर से देखनेवाली जनता में वह किस प्रकार के संस्कार फैलाना चाहता है और इस सबके लिए किस प्रकार के साधनों का वह उपयोग करना चाहता है इन बातों का ठीक-ठीक निश्चय किये बिना काम नहीं चलेगा।

‘इन प्रश्ना पर आप निष्पक्षभाव से गंभीरतापूर्वक और स्पष्ट रूप से विचार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भूल करेंगे। यदि मैं अपने मन के ये भाव आपको न बताऊँ, तो मैं कर्तव्य भ्रष्ट होऊँगा। इसीलिए महामात्र पद छोड़ने से पूर्व ऊपर लिखी सूचनाएँ देने की इच्छा को मैं रोक नहीं सका। इसमें आपको झूटता मालूम हो तो क्षमा करेंगे।’

◆◆◆

[किशोरसाह भाई की साधना विषयक यह प्रकरण श्री केदारनाथजी ने स्व० श्री नरहरि भाई परीख की प्रार्थना पर लिखा था। इस हिन्दी संस्करण के लिए पू० नाथजी ने अपने इस प्रकरण को फिर से दोहरा दिया तथा काफी नये संशोधन किये हैं। इसके लिए पू० नाथजी के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं।]

मुझे समझता है कि सन् १९१७ ई० में कोथरब (अहमदाबाद) में गांधीजी के आश्रम में स्थापित राष्ट्रीय शाखा में किशोरसाह भाई जब बर्ग से रहे व तब मैंने उन्हें पहले-पहल देखा। बाकासाहब कामेलकर और स्वामी आश्रम के साथ मेरा सम्बन्ध होने के कारण मैं कभी-कभी आश्रम जाता रहता था। उस समय उनके विषय में केवल इतनी ही जानकारी मिली थी कि वे अश्वोत्तम में बकास्त करते थे। उसे छोड़कर वे बम्पारन गये और यहाँ से पूज्य बापू ने उन्हें यहाँ की शाखा में काम करने के लिए भजा।

सन् १९२० में मैं साबरमती-आश्रम में गया तब वे बाका के पड़ोस में रहते थे। आश्रम के बहुत-से शिक्षक बाका व पाम आत और अनेक विषयों पर प्रश्न करते। इन प्रश्नों में किशोरसाह भाई मुख्य भाग लिये। बाका के पड़ोस में ही वे रहते थे। इसलिए उनका भजन और रात का धार्मिक पठन-पाठन आदि मुझे सुनाई देता था। इस पर मैंने मैंने यह समझा कि वे बड़ी धार्मिक बुद्धिवाले पुरुष हैं। फिर से जब मैं आश्रम में गया, तब मुझे कि वे ईश्वर प्राप्ति के लिए घर छोड़कर आनेवाले हैं। बापू उन्हें ऐसा न करने के लिए समझा रहे थे। परन्तु समझ मित्रभय बदल नहीं रहा था। बहुत कुछ साधन न करने का मेरा स्वभाव होने के कारण मैंने अधिक पूछताछ नहीं की। फिर भी बाका से इतना तो मायूम हुआ कि उनके गुह्यांग के विचार के

कारण आश्रम के प्रमुख लोगों में तथा खासकर उनके मित्रों में बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो गयी है। एक बार काका ने उनसे कहा कि आप ईश्वर-ज्ञान-प्राप्ति के लिए सर्वस्व छोड़कर जा रहे हैं तो इस विषय में नाथजी से तो कुछ पूछ लेजिये। इस पर किशोरलाल भाई ने कहा कि क्या नाथजी इस विषय में कुछ जानते हैं? काका ने कहा 'एक बार पूछकर देखें।' जिससे एक दिन किशोरलाल भाई मेरे पास आये और उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन किया। पहला ही प्रसंग था इसलिए उस दिन उन्होंने पूरी तरह से अपना दिल खोलकर बात नहीं की। फिर भी उनके हृदय की व्याकुलता को मैं समझ गया। उनके आत्मिक वाचन तथा अभ्यास के विषय में मैंने उनसे पूछा। इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि स्वामीनारायण-संप्रदाय के ग्रन्थों तथा इस विषय का अन्य कुछ वाचन हुआ है।

किशोरलाल भाई जिस विषय के लिए मेरे पास आये थे उस विषय में मुझे समाधान हो गया था और मित्रों को मैं उस विषय में कभी-कभी सलाह भी देता था। फिर भी किसी बात में भाग लेने का स्वभाव न होने से मैं यथासमय अलग ही रहता। मैं अपने को इस विषय का कोई बड़ा ज्ञाता नहीं मानता था। जब कभी मैं आश्रम पर जाता तब इस विषय की चर्चा में भाग लेने के बजाय मुझाई बड़ईगिरी आदि सीखने में अपना समय लगाता था। मैं चाहता था कि शरीर-धर्म से स्वावलम्बी बन जाने के बाद अपने विचार समाज के सामने रखूँ। इस विषय में मैं कुछ जानता हूँ अबदा इसका थोड़ा बहुत अभ्यास करता हूँ—यह बात आश्रम में काका और स्वामी को छाड़कर और कोई नहीं जानता था और न मैं ही चाहता था कि कोई जाने। फिर भी किशोरलाल भाई जैसे श्रेयार्थी मेरे पास आये इसलिए मैंने उनके साथ बात चीत की। पहली मुलाकात में उनके-हमारे बीच इस प्रकार का सवाद हुआ, ऐसी याद है।

किशोरलाल—काका साहब ने आपसे बारे में कुछ जानकारी दी। उसीसे मैं आपके पास आया हूँ। मापू ने एक वर्ष में स्वराज्य लेने का निश्चय किया है। परन्तु मुझे लगता है कि यदि हम अपना पारमाध्विक स्वराज्य इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सके तो यह जीवन व्यर्थ है। मुझे इस स्वराज्य के लिए

व्याकुलता हो रही है और इसके लिए घर, आभय आदि सब कुछ छोड़कर कहीं एकान्त में जाकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहता हूँ।

मै—कहीं अर्थात् कहीं? इस विषय में तो आपन कुछ विचार किया ही होगा?

किशोरलाल—वैसा कोई निश्चित विचार नहीं किया है। परन्तु मुझ इतना तो बिस्वास हो गया है कि घर पर अपना आभय में रहकर मैं वह प्राप्त नहीं कर सकूँगा।

मै—हमारा साध्य क्या है, उसका साधन क्या है और कहीं जाना है—इसके विषय में कोई विचार निश्चित करने से पहले आभय छोड़कर कहीं बाहर चले जाना क्या उचित होगा?

किशोरलाल—नहीं इसीलिए वह जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ।

मै—आप जिस संप्रदाय की पद्धति से अनुसार चल रहे हैं उसमें भी तो कोई ज्ञानी अनुमती पुरव होगा न? और संप्रदाय के ग्रन्थों में भी कोई साधन मार्ग बताया होगा न?

किशोरलाल—संप्रदाय में ऐसा कोई ज्ञानी और अनुमती पुरव हो तो भी मुझे उसका पता नहीं है और ग्रन्थों में भक्ति से सिवा कोई साधन मार्ग नहीं बताया है। इसीलिए मुझ लगा कि किसी अनुमती पुरव से सलाह लेनी चाहिए।

मै—इस समय तो मैं आपको इतनी ही सलाह दूँगा कि जीवन का साध्य और उसके साधन को ठीक से समझे बिना और यह विश्वास होने से पहले कि वह मूढत्याग करने से ही प्राप्त होगा आप घर छोड़कर न जायें। यह मैं आपसे आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ। यदि केवल व्याकुलता के कारण मनुष्य घर छोड़े, तो भी थोड़ी-सी घट वह क्या करे, यह समय वह कस बितावे, इसका मापन न मिले तो आगे चलकर साधक मुहीबत में पड़ जाता है। व्याकुलता सच्ची हाने पर भी यदि उचित साधन न मिले तो साधक उल्टा जाता है और फिर बिना कुछ प्राप्त किए लौट आना उसके लिए कठिन हो जाता है। इस विषय की व्याकुल अवस्था अत्यन्त भाग्य और रंभीर होती है। उचित

उपाय और साधन-मार्ग न मिले, मन को समाधान न हो तो आगे चलकर आज से भी अधिक कठिन स्थिति पैदा होना समभव है। इसलिए कहीं भी जाने से पहले इस विषय में पूरा-पूरा विचार कर लेना चाहिए।

किशोरलाल भार्गव का हेतु शायद यह रहा हो कि मैं उन्हें आध्यात्मिक विषय में कुछ सलाह दूँ। परन्तु मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी। इस कारण पहली मुलाकात में मैं अपने और दूसरों के अनुभव के आधार पर कुछ सूचनाएँ देने के सिवा अधिक कुछ नहीं कर सका। इसके बाद मेरी सूचना पर विचार करके साध्य और साधन के विषय में बातचीत करने के लिए वे मेरे पास बार-बार आने लगे। उनकी व्याकुलता विद्वत्ता चित्त की निर्मलता आदि के विषय में मैं ठीक-ठीक समझ सका। उस समय मैं यह भी जान गया कि सहजानन्द स्वामी तथा उनके सम्प्रदाय पर उनकी अनन्य श्रद्धा है। इसके साथ-साथ मैंने यह भी वृत्ति कि साध्य और साधन के विषय में परम्परागत मान्यता और श्रद्धा से अधिक उन्होंने कोई विचार नहीं किया था और मुझे निश्चय हो गया कि आज की व्याकुल अवस्था में कुटुम्ब के लोग मित्रजन भयवा स्वयं बापु भी चाहे कितना ही आग्रह करें तो भी घर छोड़कर जाने के अपने निश्चय को वे नहीं बदलेंगे। क्योंकि यह अवस्था ही ऐसी होती है कि अपने मन के विरुद्ध मनुष्य किसीकी भी बात नहीं सुनता। वह समझता है कि विरुद्ध बात कहनेवाले को उसके (साधक के) मन की स्थिति की कल्पना नहीं होती। बुद्धि से यदि उसके मुँह का खण्डन किया जाय तो उससे उसकी भविष्य भावना और श्रद्धा को पहुँचनेवाले आघात के कारण वह और भी अधिक आपसी बनता है। यह सब मैं जानता था। इसलिए उस समय उनके मन की जो स्थिति थी उसकी ठीक-ठीक कल्पना मैं कर सका था। इसलिए मैंने ऊपर लिखी सूचनाएँ कीं।

क्यों-क्यों मेरे पास वे आते गये क्यों-क्यों आध्यात्मिक विषय में अपनी दृष्टि मैं उन्हें समझाने लगा। मैंने उन्हें बताया कि चित्त की निमलता और दृढ़ता तथा सद्गुणों का विश्वास करके कर्तव्य कर्म करते-करते अपने उत्साह की कायम रक्खना और ऐसी स्थिति प्राप्त करना जि जिसमें हमारा मन वसाम विषयों से अलिप्त रहे—यही माकूम-जीवन का उद्देश्य है। अमल में मानना

ही सच्ची साम्य वस्तु है। ईश्वर आत्मा और ब्रह्म के साक्षात्कार के विषय में बहुत-सी कल्पनाएँ और भ्रम परम्परा से भले आये हैं। उनमें हम न पड़ें। परन्तु शुद्ध बुद्धि से हमें विचार करना चाहिए कि ये तत्त्व क्या हैं? तत्त्वज्ञान के विषय में भी अनेक और भिन्न-भिन्न वाद हैं। इन सबका आभार बहुत कुछ तर्क पर ही है। अवतारवाद के कारण ईश्वर के विषय में हमारे समाज में अनेक कल्पनाएँ रह गई हैं। इनके कारण ईश्वर का दर्शन करने की इच्छा और उत्कण्ठा साधक को बहुत व्याकुल कर डालती है। परन्तु हमें ऐसी किसी कल्पना के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कवल चित्त की स्वाधीनता साधनी चाहिए। ईश्वर-निष्ठा को हृदय में दृढ़ कर लेना चाहिए। मानव-जीवन के लिए आवश्यक सद्गुणों का अनुशीलन और स्वर्धन करना चाहिए। अपने प्राप्त कर्तव्यों को करते-करते ही ये घायी बातें हम साध सकते हैं। पिवेज, संघम निग्रह और सतत जाग्रति अर्थात् सावधानी—इन सबके द्वारा हम वर्तमान में ही अक्षिप्तता प्राप्त कर सकें तो जीवन में दूसरा कुछ भी साम्य करने जैसा नहीं रह जाता। इसके लिए मनुष्य को अपनी शारीरिक बौद्धिक और मानसिक पानता बढ़ाते रहना चाहिए और यह सब अपने दैनिक कर्तव्यों के करते हुए ही हम बढ़ा सकते हैं।

इस आशय की कुछ-न-कुछ बातें मैं उनसे राज करता रहता। परन्तु किशोरलाल भार्गव अनेक पुस्तकों के भक्ति-मार्ग के सत्कारों में छोटे से बड़े हुए थे और ये सत्कार उनकी रग रग में भिद गये थे। इसलिए मैं जानता था कि ये बातें एकाएक उनके गले नहीं उतरेंगी। किशोरलाल भार्गव के मन पर मेरे कहन का कोई विशेष परिणाम हुआ हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया। परन्तु इससे मुझे कोई आश्चर्य बचवा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए एकान्त में जाने के उनके विचार का मैंने विरोध नहीं किया। उन्हें मैं कहता रहता कि भिरी घाट आपको नहीं जेबेगी। उस पर आपकी विद्वान्ता नहीं होना क्योंकि जिन पर आपको कुछ श्रद्धा है और जिनके ग्रन्थ पढ़कर आपके मन की यह स्थिति हुई है, उन्होंने द्रमरी ही वस्तु को जीवन की साम्यता बतलाया है। उसीमें आपको दिव्यता, अद्भुतता और महत्ता प्रतीत होगी। उनके ग्रन्थों में आपको पत्नी की बातें मिलेंगी जहाँ बुद्धि काम नहीं करती। मैं आ कुछ कहना है

उसमें केवल मानवता पर जोर है मानवता और सद्गुणों का आग्रह है। इसमें कोई दिव्यता न दिखाई दे, तो यह स्वाभाविक है। मेरी बात मानने का अर्थ यह होगा कि जिन पर आपकी श्रद्धा है, जिन्हें आप अवसारी पुरुष—प्रत्यक्ष भगवान् मानते हैं वे भी मूलें ऐसा मानना और स्वीकार करना होगा। परन्तु ऐसा विचार मन में आना उसे सही समझना और उनके विषय में मन में शंका होना महापाप है—ऐसा पाप कि जिसके लिए कोई प्रामादिष्ठ ही नहीं—ऐसा आपको रुगना स्वाभाविक है। इसलिए इस विषय में मैं आपसे कोई आग्रह नहीं करूँगा। बल्कि यही कहूँगा कि उनके बताये माग पर ही चले। भक्ति उपासना अथवा साधना का जो भी माग उन्होंने बताया हो उसीका आचरण कर आपको स्वयं उस विषय का निश्चित ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। केवल श्रद्धा से मानी हुई चीज को अनुभव अथवा सिद्धान्त न समझ लें। इस बात को न भूलें कि सिद्धान्त प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही कायम किये जाते हैं।'

मैं स्पष्ट देख रहा था कि प्रारम्भ में तो भय बहना उनके गले नहीं उतरता था। वे अनेक प्रकार के प्रश्न करते। परन्तु धीरे-धीरे मेरे साथ होने वाली बातचीत का असर उन पर पड़ने लगा। वे विचार में पड़ते गये। वे श्रद्धावान् थे पर साथ ही बुद्धिमान् भी थे। कितनी ही बातें उनकी बुद्धि ने मान ली होंगी। इसीलिए मेरे पास आना उन्होंने जारी रखा। इतना ही नहीं पर जैसे-जैसे मेरे साथ बातचीत करने के प्रसंग बढ़ते गये वैसे-वैसे केवल श्रद्धा के विषयों को छोड़कर तत्त्वज्ञान के विषय में भी वे सूक्ष्मता से अनेक प्रश्न पूछने लगे। इससे मुझे लगा कि उनके मन में श्रद्धा और बुद्धि अर्थात् केवल श्रद्धा से मानी हुई बातों और बुद्धि द्वारा समझन लायक बातों के विषय में जोरदार मन्यत शुरू हुआ होगा।

अभ्यास द्वारा अनुभव से निश्चित ज्ञान करने के लिए वे एकान्त में जाकर रहें यह भी मैंने उनसे कहा। इससे उन्होंने जल्दी ही एकान्त में जाने का निश्चय किया। परन्तु उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि कहाँ जायें! साम्प्रदायिक मठ मन्दिर—सब भरे हुए थे। यही भी जाने लायक स्थान उन्हें मालूम नहीं रहा था। तब मैंने उनसे कहा कि 'जगह का प्रबंध मैं कर देता हूँ।

परन्तु वीराम्य के आवेश में आप इधर-उधर भ्रमण न करें। एक जगह रहकर स्थिरता से साधना करो, वाचन-मनन करो तत्त्वज्ञान का अध्ययन करो—यही आपस मेरा आग्रहपूर्ण कहना है।” इसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया और मैं भी सोचने लगा कि कीनसा स्थान उनके लिए सुविधाजनक होगा।

किशोरलाल भार्गव को घर छोड़ने की अनुमति मैंने दी यह बात बापू को जब मालूम हुई, तब उन्हें आश्चर्य हुआ। इसके अलावा बापू सदैव पूछे मने स्पष्ट मत दिया इससे अनेक आश्रमवासियों को विश्वासता लगी। सबसे मन को बाधा भी लगा होगा। फिर बापू ने मुझे बुलाया और कहा किशोरलाल को एकांतवास कैसे अनुकूल होगा? वने के कारण उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। ऐसी स्थिति में वे किसी भी जगह अकेले कैसे रह सकेंगे? उनके स्वास्थ्य के अनुकूल पाने-पीने की व्यवस्था कैसे हो सकेगी? और वहीं बीच में ही उनकी तबीयत बिगड़ गयी तो उन्हें कीम सँभालेगा?” ये सब प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे और बोले आपने उन्हें एकांत में रहने की सलाह दी यह मुझे साहस लगता है। आप महाराष्ट्रीय हैं। कष्टमहिष्णुता आपको विरागता में मिली है। गुजराती का यह विरागता मिली हुई नहीं है। तिस पर किशोरलाल को तो जरा भी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में वे अकेले कैसे दिन बितायेंगे?” इसके उत्तर में मैंने कहा ‘हम सब उन्हें रोक्ने का चाहे जितना प्रयत्न करें, परन्तु आज उनके मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे रुक जायें। उल्टे, हमारे विरोध और आग्रह के कारण उनका यह विचार और भी दृढ़ होता जायगा। ऐसी स्थिति में मन की अनिश्चित अवस्था में घर में से निकटकर कहीं वे चले जायें, इसकी अपेक्षा उनके हेतु की दृष्टि से मुझे यही लाभदायक लगा कि वे किसी एक स्थान पर रहें और स्थिरतापूर्वक कुछ अभ्यास करें। इसलिए मैंने उन्हें यह सलाह दी। उनकी बाग छान दे ता भी स्वतन्त्र रूप से भी मेरी राय यही है कि मन की ऐसी अवस्था में किसीको भी कृटम्ब के माप नहीं बिन्दु अपेक्ष रहना चाहिए और अपनी कल्पना भावना और ध्यान के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। मनष्य को अपने मन की सही स्थिति को पहचानकर कुछ अनुभव सेना

चाहिए। इससे उसकी उत्कण्ठा और व्याकुलता को खुरा रास्ता मिलकर उसका शमन होता है। विशेषतः जब मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में मन के विद्य रहना पड़े तो उसकी वम घुटने जैसी स्थिति हो जाती है। अनुकूल स्थिति मिलते ही वह स्थिति दूर हो जाती है। उत्कण्ठा और व्याकुलता इन्हीं कारणों से बढ़ती है। एकान्त मिलते ही इनका कुछ अंशों में शमन होता है। एकान्त में ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वास्तव में उसे व्याकुलता किस चीज के लिए है और वह किन्तनी है। उस अपनी असली वृत्ति या सदा पानता-अपानता का ज्ञान भी वहीं होता है। इस स्थिति में यदि उपयुक्त सामन मिल जाता है, तो उसके मन को समाधान होता है और वह शान्त हो जाता है। इन सब बातों का विचार करके मैंने किशोरलाल भाई को अनुमति दी है। अब सिर्फ यह प्रश्न रह जाता है कि वे कहाँ रहें।

इस पर बापू ने पूछा 'कहीं दूर न जाकर वहीं आश्रम से एकाध मील पर कोई शोपड़ी बनवाकर उसमें रहें तो काम चल सकता है ?'

मैंने कहा 'मुझे तो कोई हर्ज नहीं है। किशोरलाल भाई को यह बात मजूर होनी चाहिए। वहाँ उन्हें निर्याधिकता लगनी चाहिए। जाने-मिने की व्यवस्था के बारे में आप और वे मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था सोच लें जिसमें उन्हें कोई उपाधि न लगे। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है।

फिर बापू ने किशोरलाल भाई से इस विषय में बातचीत की। उन्होंने इस पर स्वीकृति दे दी। तब आश्रम से एक मील पर शोपड़ी बनवा देने का काम मंगललाल भाई गांधी ने अपने जिम्मे लिया। कुछ ही दिनों में शोपड़ी तैयार हो गयी और वहाँ जाकर रहने का दिन भी निश्चित हो गया।

वे असहयोग-आन्दोलन के दिन थे। शीघ्र ही अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होनेवाला था। बापू उन दिनों बहुत व्यस्त रहत थे। मुझे लगता था कि किशोरलाल भाई के एकान्त में जाने के विषय में अभी तक सबका ऐसा खयाल बन गया था कि अब मैं जो कुछ कहूँगा यही किशोरलाल भाई करेंगे। इसलिए उनके बारे में जो कुछ पूछना हो मुझे पूछना चाहिए, इस दृष्टि से बापू ने मुझसे पूछा 'किशोरलाल रोज चरखा जलायें, तो इसमें कोई हर्ज है ? मैंने कहा 'यदि वे चाहें तो ज़ाते। दूसरे अथवा वे पहले से यह

उपनयन कर लें कि कातना ही चाहिए।" इसका जवाब बापू ने जो प्रश्न पूछा उसमें उनका अपार वात्सल्य मरा हुआ था। अग्रहयोग आश्वीरुतन का वह गड़बड़ी का समय था। राष्ट्र के भविष्य की सारी जिम्मेदारी उन दिनों उन पर थी। राष्ट्र-कार्य की जिम्मा और भार से व्याप्त किशोरलाल भार्गव पर अम्मा कीतना प्रेम था इसकी प्रतीति मुझे हुई। उन्होंने मुझसे पूछा "दिन में एक बार उन्हें देख आने की मुझे इजाजत है? उन्होंने जब मुझसे यह माँग की तो मुझे दुःख हुआ। दोनों में परस्पर जो प्रेम था उसे मैं ठीक से जानता था। फिर भी किशोरलाल भार्गव के कष्ट को ध्यान में रखकर मुझे उनसे कहना पड़ा "आप कितना कम मिस्रने के लिए जायें उतना ही अच्छा। इन शब्दों में कितनी कठोरता थी तो मैं जानता था। परन्तु बहुत लाचारी के साथ मुझे ये शब्द बहने पड़े। बापू ने मान लिया कि मेरी सम्मति है और रोज एक बार उनकी कुटिया पर जाकर उन्हें देख आने का नियम उन्होंने बना लिया।

आश्विन-त्याग और कुटिया-वास

अपनयन की बातचीत के बाद दूसरे या तीसरे ही दिन शाम को किशोरलाल भार्गव अपने लिए तैयार की गयी कुटिया में जाकर रहने लगे। मैंने सुना कि उस दिन शाम की प्राथना में बापू ने उनके बारे में कुछ कहा था। यह भी बात हुआ कि उस दिन सबके मन में बड़ा विषाद रहा।

मेरा और किशोरलाल भार्गव केवल उनके जाने के विषय में सलाह देने-मर का ही था। इसलिए उनके बहाँ जाम के बाद मेरा नाम पूछा ही गया, ऐसा मैंने समझ लिया। परन्तु जाने जो अनुभव हुआ उस पर मुझे पता लगा कि उस दिन से तो उनसे सम्बन्ध की मेरी सबकी जिम्मेदारी का प्रारम्भ हुआ था। यद्यपि उस समय तो मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी। भापड़ी में जाने के बाद पत्र लिखकर उन्होंने साधन मार्ग के विषय में मुझसे पूछना शुरू किया। उससे मुझे दृष्टा होने लगी कि जाने से पहले उन्होंने साधन-साधन का विचार पूरी तरह से कर लिया था या नहीं। यद्यपि उससे मरी इस विषय में बातचीत हुई थी। उससे सामन सम्बन्धी उनकी

पहली कल्पना में परिवर्तन हुआ हो यह भी था मुझे हुई। साधन के बारे में वे मुझे पूछने लगे, तो मैं उलझन में पड़ गया। मैंने उन्हें इस विषय में आशा दिला दी होती, तो जाने से पहले ही यह सब उन्होंने मुझसे पूछ लिया होता। परन्तु मेरे जीवन का तरीका कुछ दूसरा ही था। फिर इस विषय में मैंने अपने मन का समाधान अनेक प्रकार के साधनों तथा चिन्तन-मनन आदि से स्वयं ही कर लिया था। परन्तु किसी साधक को मुझे साधन-भाग दिखाना होगा इस दृष्टि से मैंने इस विषय में विचार ही नहीं किया था। इसलिए उन्होंने जब मुझसे पूछा तब भी मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। पर इसके कारण उनका असमाधान बढ़ता देख मैंने उन्हें ध्यान का मार्ग सुझाया और कहा कि इसके अभ्यास द्वारा वे एक निश्चित भूमिका प्राप्त कर लें। फिर इस (अभ्यास) के लिए पोषक वाचन भी रखें और मुलाकातें, वाद-विवाद चर्चा आदि सब बन्द कर रात-दिन केवल इसी अनुसंधान में रहने का प्रयत्न करें इत्यादि-सूचनाएँ मैंने उन्हें दीं। शोपड़ी पर मैं बहुत कम जाता था। केवल बापू आते थे। उन्हें कितना ही काम हो फिर भी कुछ-न-कुछ समय निकालकर वे दिन में एक बार तो उनसे अवश्य मिल आते। कभी-कभी उन्हें वोपहर को वहाँ जाने का समय मिलता तो कभी रात को ही वे जा पाते। परन्तु उन्हें अगर देखे और उनकी तबीयत के समाचार बिना पूछे उन्हें चैन नहीं पड़ती थी। उनके खाने के लिए भोजन घर से जाता था।

किशोरलाल भाई शोपड़ी में रहने के लिए गये यह बहुत से लोग के लिए एक बड़े झुत्तूहाल का विषय बन गया था। उनके अभ्यास की दृष्टि से मुझे आवश्यक लगता था कि कोई वहाँ जाकर उनसे न मिले। फिर भी अत्यन्त निकट के लोग यदि भट की माँग करने तो उन्हें ना' कहना बख्ति हो जाता। इस कारण किसी न किसीसे उनके मिलने के प्रसंग आते ही रहते थे। कोई साधु कोई सज्जन उन्हें मिल आते। पोल रिहार नाम के एक फ्रेंच सज्जन उन्हीं दिनों में उनसे मिल आये। परन्तु हाँ किसीने भी बार-बार वहाँ आकर उनके अभ्यास में विक्षेप नहीं किया। बापू तथा भगनलाल भाई ने उन्हें वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न होने दी। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गयी। तब गोमती बहन और नरहरि माई रात को उनकी शोपड़ी पर गय

थे। मरहूरि भार्गव कुछ देर वहाँ ठहरकर छोट आये थे। परन्तु गोमती बहम रात में वहीं रहीं। फिर भी उनका अभ्यास निर्विघ्न जारी रहा। उसमें वे प्रगति भी करने लगे थे, यद्यपि प्राकृतिक और मानसिक विक्षेप बीच-बीच में आते रहे। साधक के लिए तो उसका अपना मन ही कभी सहायक और कभी बाधक बन जाता है। इस नियम के अनुसार उनका मन भी कभी साधक और कभी बाधक बन आया करता। मैं अपने तथा दूसरों के अनुभव से जानता था कि जहाँ मनुष्य को अपना रास्ता खुद ही खोजना होता है वहाँ ऐसे प्रसंग आते ही रहते हैं। इसे सहकर ही साधक को आगे बढ़ना पड़ता है। इस प्रकार के मेरे विचार थे। इस कारण और इस कारण भी कि मैं यह नहीं जानता था कि किशोरलाल भार्गव के अभ्यास की जिम्मेवारी मुझ पर ही है उनके बारे में मैं निश्चित रहता था। इन्हीं दिनों किसी मित्र की बीमारी के कारण मुझे दूसरे गाँव जाना पड़ा। वहाँ जाने पर किशोरलाल भार्गव के पत्रों से मुझे पता चला कि उनके लिए मेरा आश्रम में रहना कितना जरूरी था। उनका अभ्यास जारी था। परन्तु उनकी व्याकुलता घटी नहीं थी। इस समय किसी अनुभवी मनुष्य के सहयोग की अभ्यास में सहाह-सूचना की और व्याकुलता को पम करने के लिए कुछ आरवाहन की बड़ी आवश्यकता थी। अभ्यास के बीच जो-जो तात्त्विक प्रश्न उनके मन में उठते, उनके समाधानकारक उत्तर उन्हें तत्काल मिलने चाहिए थे। ये उत्तर समय पर न मिलने के कारण कई बार वे बहुत व्याकुल हो जाते। कितने ही प्रश्न अपने-आप हल हो जाते तब वे प्रसन्नता भी महसूस करते। उनके प्रश्नों के उत्तर और उनसे सम्बन्ध सहाह-सूचनाएँ मैं पत्रों के द्वारा उनके

* भार्गव नीलकण्ठ की मुझे लिखी एक बात यहाँ देने लायक है

बहमदाबाद-काँग्रेस के समय गू० गोमती काशी से मिलन के लिए मैं साबरमती-आश्रम गया था। मुझे काकाजी की शापड़ी दूर से गिराई गयी। उसे देखकर जब बम्बई छोटा तब मैंने 'किशोर आश्रम को देखकर' हम दीर्घक का एक छोटा-सा गद्यपूर्ण लिखा था। वह जब आश्रम में मैंने उन्हें दिखाया तब उन्होंने कहा कि "तुम तो वाक्य में मस्त थे और मैं अपनी व्यथना के कारण इतना परेगान था कि अब यह पड़कर मुझे अपने ऊपर हँसी आती है।"

पास भेज दिया करता। परन्तु मेरे पत्र उन्हें मिलते, सब तक उनकी पहली उल्ल-
 क्षणें दूर हो जातीं और दूसरी नयी समस्याएँ उनके सामने आ खड़ी होतीं।

मेरी बड़ी इच्छा थी कि किशोरलाल भाई के लिए मैं आश्रम में जल्दी
 पहुँच जाऊँ। परन्तु अनेक कारणों से वहाँ मेरा लौटना जल्दी नहीं हो सका।
 आगे ही आगे बढ़ता गया। इन दिनों किशोरलाल भाई को बहुत-सी अड़चनें
 सहनी पड़ीं और तकलीफ उठानी पड़ी। उन्होंने मुझे बहुत-सी बिड़ियाँ
 लिखीं। मुझे भी बाहर इतनी स्वस्थता नहीं थी कि उनके पत्रों का उत्तर दे
 सकूँ। जिस उद्देश्य से वे एकान्तवास कर रहे थे उसके सम्बन्ध में शान्ति
 पूर्वक विचार करने के लिए मुझे अवकाश ही नहीं मिल पाता था। उन्हें
 मेरे पत्रों की राह देखनी पड़ती। अपने प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण
 और इस बीच अन्य नये प्रश्न उत्पन्न हो जाने के कारण उनके मन में बड़ी
 उत्पन्न हो जाता। उसे दूर करना उनके तथा मेरे लिए भी बहुत कठिन
 हो जाता था। कभी-कभी तो वह सर्वथा अक्षय्य हो जाता था। ऐसी स्थिति
 में भी उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। अभ्यास में प्रगति हो रही थी।
 फिर भी उनके मन को विषेप शान्ति नहीं मालूम हो रही थी। ध्यान का
 अभ्यास जारी था। उस समय तत्त्वज्ञान के अनेक प्रश्न उनके मन में उत्पन्न
 होते थे। उनका हल न मिलने से उनका मन अस्वस्थ हो जाता। मेरा
 खयाल है चार-पाँच महीन के बाद मैं भी आश्रम वापस लौट सका। मैं
 तब उनकी वषार्थ स्थिति जान सका। उस समय उन्हें ऐसा लगने लगता था कि
 अब इस कुटिया को भी छोड़कर कहीं दूर ऐसी जगह एकान्त में चले जाना
 चाहिए, वहाँ कोई जान-पहचानवाला आवसी भी मिलने न आ सके और
 किसीको पता भी न लगे कि वे कहीं हैं। वहाँ की साधना इस प्रकार जारी
 रखी जाय। जब तक मन को पूरी शान्ति न हो तब तक वापस नहीं लौटना
 चाहिए। इस प्रकार कभी कुटिया छोड़कर चले जाने की सोचने तो कभी वहाँ
 रहकर स्थिरतापूर्वक अपनी साधना को जारी रखने का विचार करता।*

* इसी अर्थ में बापू गिरफ्तार कर लिये गये। तब किशोरलाल भाई ने
 उनको आ पत्र दिया और बापूजी ने उसका जो उत्तर भेजा वह इस प्रकार है

ऐसी अनिश्चित स्थिति में कुछ दिन बीते और अन्त में उन्होंने अकेले ही नहीं चले जाने का निश्चय किया।

मे बढ़ी चिन्ता में पड़ गया। जो जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर नहीं ली थी वही आहिस्ता-आहिस्ता सिर पर आ गयी। मन की इस अवस्था में वे नहीं चले जायें यह बात मुझे अत्यन्त चिन्ताजनक लगी। मुझे यह भी लगा कि उनका मन अब साधारण उपाय से दान्त नहीं होगा। साधक की व्याकुलता के अनेक

गुस्वार

१६३ २२

परम पुण्य धातु की सेवा में

वि० वि० आपसे भेंट हो सकती है यह ज्ञान हुआ। परन्तु इस प्रयोग पर नहीं आऊँगा। इसनी उदासीनता मेरे मन में मधुमूष उत्पन्न हो गयी है। एना ज्ञात किसीके मन में उत्पन्न करें तो भगवान् का अपराधी हो जाऊँगा और यह अपने-आपको भी धोसा देना होया। परन्तु मिस्मने क लिए जाने की हिम्मत ही नहीं है। अभी-अभी वही मेरी कृतियाँ स्थिर होने लगी हैं। परन्तु परा-ने बिज्ञेप से फिर बिगड़ जाती है। वर्तमान की घटनाओं से मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। वहाँ मान पर इनकी जामकारी हुए बिना नहीं रहेगी। उसमें से मैं कुछ ग्रहण कर सकूँ तो दूसरी बात थी। परन्तु मेरी वर्तमान स्थिति में मैंने अनभिज्ञ रहने में ही मेरी गैरियत है। प्रभु की महान् विभूति के रूप में आपके चरण छू सका होता तो बहुत अच्छा होता। आपकी कितनी सेवा हुई है इसका भी मुझ पता नहीं है। इसलिए हम सब मिल सचेंगे भगवान् ही जानने हैं। सम्भव है कि आप लौटें तब मैं आश्रम से दूर नहीं चला गया होऊँ। इसलिए यह धियोय किठना लम्बा है यह अनिश्चित है फिर भी दिल को धामकर इन प्रत्यक्ष अभिनय का सहज भी यहाँ बैठा हूँ। आपको यह पसन्द ही होगा इसलिए आपमें समा-साधना क्या करें? बस यही प्रार्थना करता हूँ कि इसनी दूर न मेरे प्रणामों को स्वीकार करें और अपने आशीर्वाद दें। मान तो कमयोग करके निश्चिन्त हो गये हैं। यही निश्चिन्तता मुझ भी प्राप्त हो ऐसे आशीर्वाद कृपया दें।

प्रकार मन दबे थे। कितनी ही का तो स्वयं मुझे भी अनुभव था। इसलिए मैं जानता था कि ऐसी स्थिति में उचित उपाय अथवा ज्ञान का साधन न मिलने से साधक की कैसी चली स्थिति हो जाती है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि 'आप जहाँ जायेंगे वहाँ मैं आपके साथ रहूँगा। परन्तु वे नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊँ। वे मरणा मुक्त रहना चाहते थे। परन्तु मैं जानता था कि जब मन में शान्ति नहीं होगी तब इस तरह मुक्त होकर रहन और घूमने में कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप साथ में न लना चाहें तो न

मेरे कृत्य कर्म के विषय में जो भी आज्ञारूप सन्देश हो सूचित करवाने की कृपा करेंगे।

आज्ञांकित बालक
किशोरलाल के सविनय दण्डवत् प्रणाम

सावरमती जेल

१७-३ '२२

माई श्री ५ किशोरलाल

आपकी याद मैं हमेशा करता रहा हूँ। आपसे मिल सका होता तो अच्छा होता। परन्तु अब आपकी चिट्ठी ही काफी है। मुझसे मिलने के लिए आने के अपने विचार का आपन छोड़ दिया यही उचित है। आने में कोई विशेष लाभ नहीं था। चले यह तो प्रत्यक्ष ही है कि आपके अभ्यास में सफल पड़ता।

आपका प्रयत्न शुद्ध है इसलिए सफल वा होगा ही। एक ही शुभ प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होगा।

मुझ अभी समा नहीं हुई है। वह तो शायद कल ही मालूम होगा। अभी तो बम्बई जेल में हूँ। मुझे पूरा शान्ति है। साथ में धनरत्नास बैकर भी है।

मेरे माजीबाद तो आपके साथ है ही। वहाँ से हटन की जल्दी न करें। किन्तु जब अन्तरात्मा यह कि जाना ही चाहिए, तब अवश्य जायें।

बापू के आशीर्वाद

सही। आप जहाँ-जहाँ आयेंगे वहाँ-वहाँ मैं स्वतन्त्र रूप से जाऊँगा। इस पर आप प्रतिबन्ध कसे लगा सकते हैं? जब आप मानते हैं कि आप जहाँ चाहें वहाँ जाने के लिए स्वतन्त्र हैं। तब आप मुझे क्यों रोकते हैं?’ मेरे इस जवाब से वे निरुत्तर हो गये और साधारण होकर अपने साथ भुम्र मेला स्वीकार कर लिया। हमने पैसों ही आबू जाने का निश्चय किया।

आबू में

श्री किशोरलाल भाई और मैं रात को शोपड़ी से आश्रम पर आये। रात में वहीं रहे। दूसरे दिन सुबह हम आबू के लिए रवाना हो गये। अपना सामान हमने खुद ही उठा लिया। इस समय बापू आश्रम में नहीं जैसे में थे। किशोरलाल भाई जब आश्रम से शोपड़ी पर गये तब की अपेक्षा उनकी आज की मानसिक स्थिति बहुत गंभीर, अत्यन्त नाजुक और बड़ी उलझनभरी थी।

बैशाख सुदी ५, १९७८

ता० २-५, २२

श्री० गोमती

वैदल प्रवास पर जाने का विचार कर रहा हूँ। साथ में एक स्लोट को गमछे तथा एक तौलिये के सिवा और कुछ भी रखने की इच्छा नहीं है। एक अँगोछा जूते और एक लकड़ी भोज देना। कहीं जाना है जमी निश्चित नहीं।

तुम कुरंग मत मानना। प्रभु की कृपा से शान्ति मिलते ही जल्दी लौट जाऊँगा। तब तक गुरुजी की सेवा करना। जब तक बुद्धि जाग्रत रहेगी तब तक आत्महत्या आदि द्वारा शरीर का नारा नहीं करूँगा। यदि उद्वेग-निर्वाह के लिए कहीं मौकरी कर ली तो तुम्हें बुलवा लूँगा। तब तक धीरज रखना। मेरा माह नहीं करना। मुझे मुक्ताने का प्रयत्न करना। भुमान के लिए जा लिया है तो मेरे मोह के कारण ही। इस मोह में मैं तुम मूर्ख का यम करना। परमात्मा की भक्ति से वह भीज प्राप्त कर लेना जिस में प्राप्त नहीं कर सका।

तुम्हारा अनधिकारी पति

विद्यालाल

रवाना होते समय उनके मन में बड़ा विपाद था। स्वयं भरे मन में भी बड़ी चिन्ता थी। रास्ते में चलते हुए हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। ऐम गरमी के—वैशाख के—दिन थे। दोपहर में और रात में हम वहाँ रहे, कुछ याद नहीं। परन्तु दूसरे दिन पैदल चलने का विचार छोड़कर हमने रेलगाड़ी का सहारा लिया। आबू पहुँचने पर दिगम्बर जैन-मंदिर की भ्रमशाला में ठहरे। अब हमारी बातचीत शुरू हुई। उनके मन में जो प्रश्न उलझने लगी कर रहे थे उन्हें हल करने का प्रयत्न मैंने शुरू किया। अब मैं समझ गया था कि उनके मन का समाधान कर देने की जिम्मेवारी मेरे ही सिर पर है। इसलिए अत्यन्त सावधानी के साथ विवेकपूर्वक और गहरे प्रेम के साथ मैंने उनके प्रश्नों को सुलझाना शुरू किया। साबरमती से जिस समय उनके साथ रवाना हुआ उस समय अन्य कई चिन्तायुक्त जिम्मेवारियों को छोड़कर केवल उनकी कृदाल और छान्ति के विचार को ही मैंने मुख्यतया अपने सामने रखा था। इसलिए पूरे मिश्रण से उनके प्रश्नों को सुलझाने में लगा। सम्भ्रम-के-सामने ईश्वर-साक्षात्कार, आत्मा, ब्रह्म परब्रह्म जीव शिव, इहलोक परलोक जन्म पुनर्जन्म परमशाम अक्षरशाम मोक्ष आदि अनेक प्रश्नों से साधक बचने हो जाता है। ग्रन्थप्रामाण्य और महापुरुषों के परस्पर-विरोधी वचनों पर थड़ा के कागज ही साधक उलझन में पड़ जाता है। कल्पना भावना और थड़ा के बीच क्या भेद है वह नहीं जानता। अनुमान तर्क और अनुभव के बीच क्या अन्तर है वह समझ नहीं पाता और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रन्थों में अद्वय के रूप में जो कुछ पाया जाता है जब तक उसका साक्षात्कार या ज्ञान नहीं होता तब तक पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलता मोक्ष नहीं प्राप्त होता ऐसा उस भय होता है। इसके कारण उसके मन की परेदानी बढ़ती जाती है और मोक्ष के विषय में वह मिरास होकर उसकी व्याकुलता परावाष्ठा का पशुप आती है। यह सब मैं अपने अनुभव से जानता था इस कारण किशोरलाल भाई की आज की स्थिति और व्याकुलता को मैं समझता था। इसलिए उनके चित्त की भ्रम में डालनेवाले प्रश्नों को मैंने एक-एक करके हाथ में लेना शुरू किया। उनकी समझ उनकी थड़ा ^{उलझन} ~~उलझन~~ मानी हुई कल्पनाएँ, इन सबमें जो भ्रम था उसका भेद खण्डन करना शुरू किया।

महापुरुषों के जिन-जिन वचनों का आधार लेकर उन्होंने अपने मन को व्याकुल कर डाला था उनका मानव-जीवन की दृष्टि से कितना मूल्य है, यह मैं स्पष्टता के साथ उन्हें समझाने लगा। मैं यह भी जानता था कि मेरे इस तरह से समझाने से उनके मन को तथा आस तक की पोषित उनकी थड़ा को कितना आघात पहुँच रहा है। परन्तु इसके सिवा दूसरा कोई धारा ही नहीं है यह समझकर ही मैंने अपना प्रयत्न जारी रखा था। उनके प्रश्ना और वचनों से मैंने यह भी देखा कि उनके मन में तीव्र सम्मन शुरू हो गया है। मेरे मन में उनके प्रति अतिशय प्रेम, सहानुभूति और घड़ा थी फिर भी अत्यन्त कठोरता के साथ मुझे उनके भ्रमों का खण्डन करना पड़ा। इस कारण सभी उनका विषय बड़ जाता तो सभी दान्ति की आधा पैदा हो जाती। एसा लगता था मानो उनकी नाव बीच नदी में गाल रहा रही है। मुझे स्पष्ट दीयता था कि मरी खण्डनात्मक बलीलों ने ब घोर सम्मद में पड़ गये हैं। जीवन में अब किसीका आधार नहीं रहा। अब किस पर थड़ा रखकर, किसके आधार मे और जिसके वचनों को प्रमाण मानकर जीवन-नीति चलानी चाहिए और उसे किस किनारे लगायें, साध्य प्राप्ति के लिए किसका आधार लें इस दुविधा में वे पड़ गये थे। तथापि मैं अपने ढंग से समने राज बाधधीन करता रहता था जिससे वे दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गम्भीर हावे जा रहें थे। आनू के लिए हम होना जब खाना हुए, सभी मैंने यह निश्चय कर लिया था कि इस बार मैं यह भूख नहीं होने दूँगा ज़ा पहली बार आधम में भरे माप बाधधात करन के लिए आम ये सब मैंने की थी। उस समय मैं उनम हग प्रार बाधधीन करता कि जिसमे उनकी किसी कल्पना मान्यता अपबा थड़ा को विषय जाता न पहुँच। मन समझा था कि साध्य-भाधन के विषय में मैं नीच-नीच बिचार कर ठीक तरह से अभ्यास भी कर लेंगे। मैं यह भी सोचा कि जब मृत पर उनकी सीधी जिम्मेवारी नहीं है तब मैं क्या नाहन उनक मन में पुडिभद पैदा करूँ। हग दृष्टि से उनका ओर अधिा ध्याम न दकर उन्हें दिन एकान्त में जान दिया। उसका जो परिणाम हुआ उसे देखकर मैं निश्चय कर लिया कि अब की बार वह भूख नहीं हान देनी है बलि उसकी धति-गुनि भी कर देनी है।

इस तरह बातचीत करते-करते तीन चार दिन बीत गये। एक दिन शाम के कोई चार-पाँच बजे के समय हम दोनों एक टेकरी पर बैठे थे। किसी तात्त्विक विषय पर वार्ता चल रही थी। बोलते-बोलते विषय और हमारे बीच की एकता और भिन्नता पर बोलने का प्रसंग आया। उस समय मैं क्या कह गया, यह तो मुझे इस समय ठीक से याद नहीं है। विवेक और साधना नामक पुस्तक में 'व्यक्त-अव्यक्त विचार' वाले प्रकरण में मैंने जो विचार प्रकट किये हैं आयद कुछ वसी ही बातें मैं उस समय कही हागी ऐसा लगता है। उस समय के भाव तीव्रता और समयता की मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय हम दोनों ही थे और हमारे सामने सड़े हुआ पत्थर टेकरियाँ पर्वत—हम सबका ध्यान मुझे किस रूप में हो रहा था यह मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अत्यन्त भावमग्न होकर बोल रहा था। मेरा वाक्प्रवाह चल रहा था तब उन्होंने अत्यन्त कृतज्ञता और नम्रतापूर्ण भाव से मुझे कहा कि उनकी व्याकुलता का पूर्णतः क्षमन हो गया है। उस समय उनकी अन्तःकरण मद्भाबना से पूरी तरह भर गया था। उसके वेग को वे रोक नहीं पा रहे थे। यह मैं देख रहा था। उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो गयी थी कि क्या क्या और किस तरह यह हुआ इसना विचार कर सकें इस मन स्थिति में हम दोनों ही नहीं थे। उनके एक ही वाक्य से मेरी समयता टूट गयी। मेरा बोलना बंद हो गया। दोनों में से किसीको भी बोलने की इच्छा न रही। दाना का लगा कि बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। इस निश्चल अवस्था में हमारा बहुत-सा समय बीता। सध्या बीतकर कभी का अँधरा हो गया था। ऐसी ही अवस्था में हम दाना उठे और चलने लगे और घमशाखा में पहुँचे। उस रात हमन कुछ धामा था नहीं मुझे याद नहीं। परन्तु नींद के समय तब हम दोनों शामवाली स्थिति में ही थे।

किशोरलाल भाई को तो नींद जल्दी आ गयी। महीना बाद निश्चित अवस्था में आयी हुई यह उनकी पहली ही नींद होगी ऐसा मुझे लगा। मुझे भी लगा कि बहुत दिन की उनके सम्बन्ध की चिन्ता और जिम्मेदारी में मैं भी मुक्त हुआ, फिर भी मुझे इस बात का खास स्मरण है कि उस रात मुझे नींद नहीं आयी। परन्तु नींद न आने पर भी मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ।

अभ्यास एक ऐसा विषय है, जो केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। प्रत्यक्ष भाव ज्ञान अनुभव प्रसंग, दोनों की अंतर्निहित स्थिति इन सबका उसमें अत्यन्त गहरा सम्बन्ध होता है। परमात्मा की कृपा हम दोनों का कुछ भाग्य इससे मेरे प्रयत्न को यदा मिला और किशोरलाल भाई की व्याकुलता का घमन हुआ। उन्होंने अभ्यास में जो समय बिताया, वह भी सार्थक हुआ। तात्पर्य यह कि उनकी पहले की दृष्टि बदल गयी और अंधेरे में से प्रकाश में आनवाले आवामी को जैसा लगता है, वैसा उन्हें लगा। उनके चित्त को समाधान हो गया*। यद्यपि इसमें दिव्यता अथवा अद्भुतता जैसी कोई वस्तु नहीं है।

दिगम्बर जैन-धर्मशास्त्र

देसवाड़ा जामू

वैशाख वरा २ १९७८

* अ० सी० गोमती

वि० श्री सद्गुरु की पूर्ण कृपा से गुरुजनों के पुण्य से, सत्पुण्या के आशीर्वाद से और तुम्हारी मदद से मुझे कल शाम को गुरुदेव में ज्ञान देवर श्रुताव बन दिया है। मेरी शक्तियों का समाधान कर दिया है और दास्त बन दिया है। अब जानन योग्य कुछ भी नहीं रहा है। तुमने मरी जो मदद की है उसके लिए किन शक्तियों में कृतज्ञता प्रकट करें। इसका बदला क्या करने से दिया जा सकता है? अब कुछ ही दिना में भीषे जाऊँगा। श्री गुरुदेव की और गुरुजनों की जैसी आशा होगी, उसके अनुसार आगे का जीवन बिताऊँगा। यह जानकर तुम्हें सन्तोष होगा।

तुम्हें यहाँ धुमान का सोचा था। परन्तु भीषे स्थापन पर मारी आदि का प्रवर्धन करना फट्टदायक है। वह तुम अकेली से नहीं बनेगा। यह सोचकर वह विभाग छोड़ दिया और यही निश्चय किया कि हम ही कोरे दिना में यहाँ पहुँच जायें।

बस भीलाय के आशीर्वाद।

तुम्हारा श्री

किशोरलाल के आशीर्वाद

पुनः आश्रम में

उन्हें लगा कि अब आबू पर रहने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे या तीसरे दिन धूम रेल से रवाना होकर साबरमती आ गये। आश्रम में अब पहुँचे, तब रात अचिक हा गयी थी। पहले से आने की सूचना हमने नहीं भेजी थी। इसलिए सबको आनन्दमिश्रित आश्चर्य हुआ। किशोरलाल भाई के आने की खबर आश्रम में बिजली की तरह फैल गयी। सबेरे की प्रार्थना में उन्हें लोग ले गये थे और उन्हें कुछ बोलना भी पड़ा था। आश्रम से आने के करीब छह-सात महीने के बाद वे लौटे थे। (उन्हें समाधान प्राप्त होने की तिथि १९७८ के वैशाख की प्रतिपदा अर्थात् ता० १२ ५ १९२२ थी।)

लौटने के बाद सबकी इच्छा थी कि वे बिद्यापीठ के महामात्र का काम सँभाल लें। उस समय बापू जेल में थे। मैंने यह भी सुना कि सरदार वल्लभभाई उन्हें महामात्र का काम सँभालने के लिए माग्रह कर रहे हैं। परन्तु मेरी सलाह यह थी कि अभी वे पाँच-छह महीने और अभ्यास में लगे रहें और अपनी भूमिका को स्थिर कर लें। उसके बाद काम में लगे। इस सूचना के अनुसार उन्होंने एक-दो महीने आश्रम में ही एकान्त में बिताये। उसके बाद खुद उन्होंने कहा कि अब उनकी भूमिका स्थिर हो गयी है और अब काम शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए और वे काम में लग गये। किशोरलाल भाई का एकान्तवास में अकारण बहुत-सा कष्ट उठाना पड़ा। समाज में भक्ति तथा ज्ञान आदि के विषय में रुढ़ कल्पनाओं और मान्यताओं के कारण प्रामाणिक साधक को अपनी पूर्ण धृष्टा और विवेक के बीच काफी संघर्ष सहना पड़ता है। तदनुसार उन्हें भी सहना पड़ा। उसी समय यदि मेरे ध्यान में यह बात आ जाती और मैं उसी समय वह अपना काम समझकर उसकी जिम्मेवारी सन्तोषपूर्वक लेता और निष्ठापूर्वक उनकी ओर ध्यान दे देता ^{तब} आबू आने के बाद उनके प्रश्नों की ओर मैंने जितना ध्यान दिया वह जिम्मेवारी यदि पहले से ही स्वीकार कर लेता तो शरीर की व्याधिग्रस्त अवस्था में जाड़े की सर्दी में और ग्रीष्म की असह्य गरमी में कुटी-जैसी अमुबिधायनी जगह में रहकर बिना किसीकी प्रत्यक्ष सहायता के एकाकी अवस्था में उन्हें जो मानसिक व्यग्रता महनी पड़ी शायद वह न सहनी पड़ती। मेरा पहले से उनकी जिम्मे-

मारी न लेना, यह उनके कष्ट का दूसरा कारण था। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी व अपनी साधना में कुछ रहे इससे प्रकट होता है कि उनके भीतर सत्य की जिज्ञासा, सहनशीलता वक्त निश्चय स्वीकृत ध्येय के लिए सर्वस्य तक धर्पण कर देने की तैयारी भादि सद्गुण दिखाई देते हैं।

साक्षात्कार सम्बन्धी छम निवारण

इसमें कोई शक नहीं कि किशोरलाल भाई आबू से कुछ ज्ञान लकर आये। परन्तु उनके बारे में सोचा में अनक प्रकार की भ्रम-भ्रम धारणाएँ फैली हुई हैं। उसमें जो गलतफहमी है उसे यहाँ दूर करने का प्रयत्न करना मुझे उचित मालूम होता है। कई लोग समझते हैं कि वहाँ उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। कोई आत्म-साक्षात्कार, तो कोई ब्रह्म-साक्षात्कार हुआ ऐसा मानते हैं। कई लोगों का खयाल है कि वहाँ उन्हें समाधि लग गयी थी और उसमें उन्हें पूर्ण ज्ञान हा गया। ऐसा कोई दान, साक्षात्कार या ज्ञान हा गया है ऐसा किशोरलाल भाई ने कहीं लिखा हो ऐसा मैं तो नहीं जानता। उनके बारे में ऐसी मान्यताएँ होने का कारण यही है कि हमारे समाज में जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त या साधक माना जाता है, उसमें ये बातें होती हैं ऐसी वस्तुमा रूप है। हिमालय आबू संघा या नर्मदा के तट पर, किसी तीर्थ में किसी पर्वत यन या एषान्त में किसी भी प्रकार की साधना का सम्बन्ध ईश्वर-साक्षात्कार के साथ मान लिया जाता है। स्त्री पुरुषों से मुक्त परिवार में रोगी और घातनाश्रम की सेवा में गनार की विधवाओं में अथवा व्यवहार की कठिनाइयाँ में प्रवृत्त प्यारे दिउनी ही पवित्रता मयम, सत्य और ईश्वरनिष्ठा के साथ रहना हो ता भी इन बातों नहीं कहें कि इसे साक्षात्कार हुआ है। किशोरलाल भाई के विषय में भी यह जो माना जाता है इसका कारण हमारी प्रचलित मान्यताएँ ही हैं। परन्तु सत्य की दृष्टि से यह सही नहीं है।

ज्ञान की पूर्णता कभी बिजली की चमक के समान एक क्षण में होनेवाली वस्तु नहीं है। जीवनभर ज्ञान का समग्र करण-करने जारी रखना पड़ता रहता है। जैसे जैसे मनस्य की उस बाड़ी पानी है, वैग-वैग—यदि

उसके मस्तिष्क में कोई खास विह्वल नहीं हुई तो—उसका ज्ञान जब तक वह जीवित रहता है, कुछ-न-कुछ बढ़ता ही रहता है। इस नियम के अनुसार देखें, तो किसी निश्चित क्षण अथवा किसी दिन उसका ज्ञान एकाएक पूर्णता को पहुँच गया, इस मान्यता में सत्य का आधार नहीं है। क्योंकि ज्ञानोन्मुख होने के कारण वह तो अपने ज्ञान में प्रत्येक क्षण प्रयत्नपूर्वक लगातार वृद्धि करता ही रहता है। फिर ज्ञान हमेशा वर्धित रहता है। इसलिए किसी भी क्षण को संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का क्षण मान लेना भ्रम है। यह मान लेने का अर्थ इतना ही हो सकता है कि उसके बाद प्राप्त ज्ञान का कोई विशेष महत्त्व नहीं। ज्ञान का उपासक और ज्ञानोन्मुख मनुष्य प्राप्त ज्ञान को कभी पूर्ण नहीं समझ सकता।

यह होते हुए भी कभी-कभी अत्यल्प समय में मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान होने पर अथवा जीवन का रहस्य समझ में आने पर उसकी अब तक की कल्पना मान्यता और भ्रम में एकदम बहुत बड़ा फट पड़ जाता है। जिस चीज को वह अब तक ज्ञान समझ रहा था, उसका अधुरापन दोष भ्रम अथवा उसके भीतर छिपा हुआ अज्ञान उसकी दृष्टि में आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि सत्यासत्य को परखने की दृष्टि उसे एकाएक प्राप्त हो जाती है। अधिकार से प्रकाश में आने पर वहाँ के मार्ग आदि के सम्बन्ध में हमारी पूर्वकल्पना और अनुमान जिस प्रकार गलत साबित हो जाते हैं, कुछ उसी प्रकार की चीज यह है। परन्तु इस पर से यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गयी अथवा उसके लिए अब कुछ प्राप्त करने की वस्तु ही नहीं रही। केवल यही कहा जा सकता है कि ज्ञान की दिशा उसने जान ली और किसी भी गमीर, महान् और महत्त्व के विषय में सूक्ष्मता गहराई और व्यापक दृष्टि से विचार करने की दृष्टि उसे प्राप्त हो गयी है। बहुत हो तो हम यह कह सकते हैं कि जीवन के विषय में जगत् के विषय में ब्रह्माण्ड के विषय में तथा साधकता के विषय में परम्परा से भली आयी दृष्टि से विचार करने के बदले इन विषयों पर समतोलता के साथ सत्यान्वेषण की दृष्टि से विचार करने की वस्तु उस अवगत हो गयी है। एक शब्द में यह कह सकते हैं कि उसे 'गुह्य विवेक-दृष्टि' प्राप्त हो गयी है। इस 'गुह्य विवेक-दृष्टि' का मिल जाना

मानव-जीवन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व की बात है। इस विवेक-दृष्टि से मनुष्य को एकाएक संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता। परन्तु ज्यों-ज्यों इस दृष्टि का मनुष्य उपयोग करने लगता है त्यों-त्यों यह अधिकाधिक सूक्ष्म, तेजस्वी और तीव्र होती जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक क्षण में वह उसे काम दे सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय में उसकी अवलोकन, निरीक्षण परीक्षण और पुनर्करण की शक्ति भी बढ़ जाती है। इन सब शक्तियों की सहायता से उसकी विवेक-बुद्धि उसे सही निर्णय देने लगती है। ऐसी बुद्धि और दृष्टि जिसने प्राप्त कर ली है वह साधक ईश्वर-परमेश्वर सगुण-निर्गुण साकार-निराकार, आत्मा-परमात्मा प्रकृति-पुरुष आदि के सम्बन्ध में ठीक विचार कर सकता है। जिसे चित्त की दृष्टि और इस प्रकार की विवेक-बुद्धि प्राप्त हुई है, वह इनकी सहायता से आचरण करता हुआ अपना जीवन सार्वक कर सकता है। विवेक-बुद्धि के कारण होनेवाले नित्य नवीन अनुभव की प्राप्ति के साथ-साथ नित्य बढ़नेवाले ज्ञान को किसी विविष्ट प्रसंग पर भी 'संपूर्ण' यह विवेचन नहीं दिया जा सकता।

इस दृष्टि से विचार करते हैं तो किशोरलाल भार्गव को जो समाधान मिला वह सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से हानवाला समाधान या ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं है। अनेक प्रदत्त मनुष्य को तंग करते रहते हैं। उनकी अपनी मनोवृत्तियाँ कल्पनाएँ, धारणाएँ और थका भी उसे भ्रम में डालती रहती हैं। इनसे छूटने का आनन्दयुक्त उचित मार्ग जब मनुष्य को मिल जाता है तो इन सबसे उसकी मुक्ति हो जाती है। दिमाग पर सारा दबाव हट जाता है और उसकी व्याकुलता का शमन हो जाता है। परन्तु उनका समझ हो गया उसे कुछ शान्ति मिल गयी इससे यह हरमिज न मान लेना चाहिए कि उसे जीवन-सिद्धि अथवा संपूर्णता प्राप्त हो गयी। जीवन में मनुष्य को हमेशा एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं तंग किया करते। आज एक प्रकार का प्रश्न उठता है तो कल दूसरे प्रकार का। उसका हल पान के लिए वह उत्कण्ठित और व्याकुल हो उठता है और जीवन की दृष्टि से चित्त ही प्रदत्त हल महसूस होता है कि कम-अधिक परिमाण में उनका महत्त्व जीवन-न्यायी होता है। आध्यात्मिक और नैतिक प्रश्न सभी प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्न जिस समय मनुष्य के मन

में अत्यन्त उत्कटता और तीव्रता के साथ उठते हैं और उसे बेचैन कर डालते तब उनके निराकरण का मार्ग मिलकर उसे शान्ति प्राप्त होना अत्यन्त आवश्यक है। उसकी व्याकुलता यदि उचित मार्ग से शान्त हो जाय और उसमें से यदि उसे चित्त की एक स्थिर भूमिका तथा दृष्टि प्राप्त हो जाय तो इस भूमिका पर से और प्राप्त दृष्टि की सहायता से वह जीवन के अन्य विकट प्रश्नों को भी हल कर सकता है। नित्य वर्द्धमान विवेक-दृष्टि और ज्ञान के कारण उसके आचार-विचार में और छोटे-बड़े सब कर्मों में एक निश्चित पद्धति और सुसंगति आने लगती है और उसका जीवन शान्त तथा सरल बन जाता है। उसमें बौद्धिक तेजस्विता के साथ-साथ भावनाओं की शुद्धि हृदय की निमलता निर्मयता सत्यनिष्ठा दृढ़ता मनुष्यमात्र के प्रति प्रेम न्यायपरायणता और निश्चय के साथ-साथ समतोलता आदि सद्गुणों की स्वतः वृद्धि होती जाती है।

किशोरलाल भाई की व्याकुलता का शमन हो जाने के बाद ऊपर बतायी स्थिर भूमिका पर रहकर उनका कर्म-मार्ग अन्त तक ठीक-ठीक चलता रहा। सभी जानते हैं कि वे तत्त्वचिन्तक और तत्त्वनिष्ठ भी थे। आबू से लौटने के बाद भी मेरे साथ अनेक बार उनकी वातचीत हुई। उसमें से उन्होंने जो कुछ आत्मसाद् किया और उस पर चिन्तन करके विकसित किया वह सब 'किस वर्षीना पाया' 'जीवन-शोधन' 'अऽमूल से श्रान्ति' आदि पुस्तिका द्वारा उन्होंने जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है।

कठम्य-निष्ठा से सत्कर्म करते-करते किशोरलाल भाई चले गये। परन्तु मेरी पान्नता से कहीं अधिक विश्वास और पूज्य भाव उन्होंने मुझ पर रखा। मुझ पर उन्होंने जो अत्यधिक प्रेम और इत्तम भाव प्रकट किया है उसका बहुत बड़ा ऋण उनका मुझ पर अब भी उसी प्रकार बना हुआ है। मैं चाहता था कि वे मुझसे मित्र की तरह बर्ताव करें। परन्तु प्रारम्भ की मेरे स्वभाव की अस्थिरता तथा मुझसे यदास्ति न हो सके ऐसी उनकी मेरे प्रति अन्त तक की विनमशीलता और मम्रता के कारण मेरी वह इच्छा अन्त तक पूरी नहीं हो सकी यह मुझे स्वीकार करना पड़ता है।

किशोरलाल भाई ने अपने कुटुम्ब के सम्बन्ध में श्रुति-स्मृति नाम से जो

सिखा है उसमें श्री नाथजी से परिचय तथा उनसे प्राप्त मार्गदर्शन के बारे में यह लिखा है

“भाभ्रम में काका साहब की मार्फत मेरा पू० नाथजी से परिचय हुआ। उनकी योग्यता के विषय में काका साहब ने मुझ कुछ कल्पना की। इससे पहले उन्हें मैं आश्रम पर आते-जाते देखता रहता था। परन्तु उनके साथ मैंने अधिक परिचय नहीं किया। मैं समझ रहा था कि व मराठी-साहित्य के अच्छे अभ्यासों हैं और कुछ मन्त्रादिक भी जानते हैं। एक बार मुझे आगे खिर का दर्शन हो गया तब उन्होंने पूछा था कि क्या वे उसे उतार देंगे? परन्तु मैंने स्वीकार नहीं किया।

‘मैं आश्रम में आ गया था। फिर भी स्वामीनारायण-सम्प्रदाय से मेरा सम्बन्ध और उसके प्रति मेरा आकर्षण कम नहीं हुआ था। आत्मा-परमात्मा के विषय में अर्थात् ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिल सकता—उसमें सद्बुद्ध के बिना मार्ग नहीं मिलता और इसके लिए एकात्म-संलग्न की आवश्यकता है इन विचारों की ओर मैं झुकता जाता था। सम्प्रदाय में अच्छे-से-अच्छे माने जातवाले भक्तों और साधुओं से परिचय पाने के यत्न में मैं था। स्वामी श्री रघुबीरचरण दासजी के मित्र स्वर्गीय श्री भक्तिनन्दनदासजी मेरे ही समान विज्ञानु थे। उनके सहवास में मेरी रूढ़ि अधिक तीव्र हो गयी थी। परन्तु सम्प्रदाय में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, जो ठीक-ठीक मार्ग-दर्शन कर सके।

‘अहमदाबाद में जो गुजरात-साहित्य-परिषद् हुई थी उसके लिए स्वामी नारायण-सम्प्रदाय के जाने में मैंने एक निबन्ध लिखा था। ‘सहजानन्द स्वामी’ नाम की पुस्तक इसी निबन्ध का संक्षिप्त संस्करण है। इस निबन्ध के प्रकट मैं देख रहा था। वे श्री नाथजी के पढ़ने में आ गये। उसका ‘सामयिक तत्त्व ज्ञान’ सीपक भाग पढ़ने पर उन्होंने मुझसे कहा ‘मेरे पितार इससे कुछ असंगत हैं। आपकी इच्छा होनी ता किनी समय यथाज्ञेय। मैंने कहा ‘अच्छा।’ परन्तु उन्हें जानने की मुझे उत्सुकता नहीं हुई। मैंने सोचा कि प्रायः पंडित लोग—और मेरा समाल था कि पू० ताव पंडित होंगे—अज्ञेयवेदात्मक हैं। इसलिए वे अज्ञेय का निरूपण करेंगे और मजे उमर काई यत्न कर रहे हैं। क्योंकि यह सहजानन्द स्वामी के मत से विरुद्ध था। सम्प्रदाय या धार्मिक पुण्यता ने अपना जन्म पुस्तकें पढ़ने की रीति अभी मुझ नहीं हुई थी। मैं शायद था कि सहजानन्द

स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। उनके वचनामृत में सारा तत्त्वज्ञान आ ही गया है। उससे विरोधी वस्तु अवश्य ही सोटी होनी चाहिए और यदि इसके अनुकूल भी हो तो वचनामृत में जितनी सरलता के साथ कहा गया है उससे अधिक सरल वह हो ही कैसे सकती है ? इसलिए उसे सुनने की कोई जरूरत नहीं।

एक रात काका साहब और मैं गाड़ी में बैठकर आश्रम आ रहे थे। रास्ते में मने पू० नाथ के गोजगार-वधे के विषय में उनसे पूछा। इस पर काका साहब ने उनके बारे में ऐसा मत प्रकट किया कि वे तो उन्हें जीवनमुक्त मानते हैं। फिर उन्होंने पू० नाथ की योग्यता के बारे में मुझसे कहा। तब तो मुझे लगा कि मुझे अवश्य ही और तुरन्त उनके विचार जान लेने चाहिए। दूसरे या तीसरे दिन वे सावरमती से जानेवाले थे। इसलिए तेर हो जाने पर भी मैं उनके पास गया। वे तब पर सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने जाकर उनसे प्रार्थना की कि आपने मुझे आ आशा दिलायी है उस पूरी करें। तब उन्होंने मुझे सबसे पहले कल्पना और अनुभव के बीच का भेद समझाया केवल एक ही वाक्य में उन्होंने मेरे लिए एक नया क्षेत्र खड़ा कर दिया और मेरी सम्पूर्ण दृष्टि को पलट दिया। मेरे लिए तो वह एक अथ आध्यात्मिक विद्या में हृदय परिवर्तन का क्षण बन गया। दूसरे दिन उन्होंने जाना स्पष्ट कर दिया और उसे पंद्रह दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। इन पंद्रह दिनों में मुझसे जिसना बन पड़ा मने उनका सहवास किया। मेरा हृदय-परिवर्तन जारी ही रहा। जिनकी इतन विद्या से मुझे जोख थी वे मिल गये ऐसा मुझे निश्चय हो गया और मने उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया।

‘इसके बाद उनके बताये मार्ग से मने अपन आध्यात्मिक विकास का प्रयत्न शुरू कर दिया। उनकी सभ्यता से एषान्तवास ग्रहण किया और उन्हाके शब्द से समाधान प्राप्त किया।

‘आश्रमी’ होने पर आपत्ति

: १६ :

विद्यापीठ से किशोरलाल भाई जब मुक्त हुए, तब गोमती बहन बीमार थी। बापू की सलाह से उन्होंने पंद्रह दिन के उपवास किये। इसके कारण वे बहुत अशक्त हो गयीं। उनकी तबीयत कुछ ठीक होते ही दोनों—गोमती बहन और किशोरलाल भाई—हवा बचलन के लिए देखाखी गये। परन्तु वहाँ वे अधिक नहीं रह सके। पंद्रह-बीस दिन में ही जीबकुँवर भाभी (बड़े भाई बालूभाई की पत्नी) की बीमारी के कारण उन्हें बम्बई जाना पड़ा। सन् १९२६ के मार्च में जीबकुँवर भाभी स्वस्थ हो गयीं। इस कारण कुछ समय किशोरलाल भाई को बम्बई में ही रुक जाना पड़ा। इसके बाद सायब जून तथा जुलाई महीनों में उन्होंने बुनाई का काम किया होगा। परन्तु वे फिर बीमार हो गये। तब से १९२७ के मार्च-अप्रैल तक उन्हें अपनी तथा गोमती बहन की बीमारी के कारण बम्बई अथवा अकोला में रहना पड़ा ऐसा लगता है। बम्बई में ही उन्होंने सोचा कि बीमारी तो अब सदा की सँमिनी बन गयी है, इसलिए किसी अनुकूलतावाले गाँव में रहकर वहाँ जो कोई हलना-भा काम बने वह करते रहना चाहिए। बाका साहब का आप्रह था कि वे साबरमती आश्रम में ही रहें भले ही वे किसी काम की जिम्मेवारी न लें। वहाँ रहकर आश्रमवासियों का सलाह-सूचना देते रहें तो भी बहुत है। १९२७ के मार्च में बापू दक्षिण के प्रवास में थे। वहाँ पहली बार उन पर रक्तचाप का आक्रमण हुआ। इसलिए आराम के लिए वे मसूर में मल्ली-दुम गये। आश्रम में आकर रहने का काका साहब जो आप्रह कर रहे थे उसमें बापू की यह बीमारी भी सायब एक कारण रही हो। परन्तु आश्रम में केवल एक सलाह कार के रूप में आकर रहना किशोरलाल भाई के लिए बड़ा कठिन था। मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक विषय में बापू से उनकी बृष्टि कुछ भिन्न थी और इस कारण यह संभव था कि दूसरी भी कई बातों में उनके विचार बापू से अलग हों। ता० २८ ३ १९२७ को किशोरलाल भाई ने बाका साहब की

एक छम्बा पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने अपनी स्थिति बड़ी अच्छी तरह प्रकट की है।

‘अपने विषय में आप सबकी इच्छाओं को मैं जानता हूँ। आपकी बात मैं जिस हद तक मानता हूँ यह तो आप जानते ही हैं। मैं हमेशा आपसे मित्र राय रखता रहा हूँ। परन्तु उसके अनुसार बर्ताव करने की हिम्मत मुझमें नहीं है। इसलिए आपकी बात मानता नहीं परन्तु उसके अनुसार कर जरूर डालता हूँ। ऐसा होता रहता है। गोमती इसे मेरी हमेशा की कमजोरी बताती है और जानती भी है। मुझ पर विजय प्राप्त करने की कला आपको और उस भी सच गयी है। मैं हमेशा विवेक के विरुद्ध जाकर आग्रह के सामने झुक जाया करता हूँ।

‘यह सच है कि केवल सहवास से भी एक प्रकार का आश्वासन मिल जाता है। यह भी सच है कि कई लोग उसके न मिलने के कारण ही दुःखी रहते हैं। परन्तु यदि अपने सहवास द्वारा मित्रों को आश्वासन देने के काम को मनुष्य अपना मुख्य व्यवसाय बना ले और इसका बोझ उन मित्रों पर अपना खुद अपने ऊपर डालने की अपेक्षा सार्वजनिक संस्था पर डाले तो क्या यह उचित होगा ?

मनुष्य जहाँ कहीं रहेगा वह किसीका सहवास लेगा और किसीको सहवास देगा। सामाजिक जीवन का अंग-स्वरूप यह एक आवश्यक सहचारी घम है। परन्तु यह कोई व्यवसाय तो नहीं बन सकता। व्यवसाय तो किसी काम योग का ही हो सकता है। इसको समाज में लेकर यदि मनुष्य समाज में घुस-मिरे तो उसका सहवास समाज को अनायास मिल ही जायगा। हाँ सबके सहवास का मुख्य एक-सा न भी हो। इसलिए कर्मयोग किस प्रकार का हो इसका निर्णय करने से पहले मनुष्य सहवास का विचार कर ले। यही नहीं सहवास की दृष्टि से ही वह कर्मयोग के प्रकार का निश्चय करे यह भी हो सकता है। परन्तु यह तो निश्चय ही है कि असाधारण सयोगों की बात छाड़ दें तो मनुष्य किसी-न-किसी कार्य के लिए ही तो एकत्र होते हैं।

यदि ऐसे कार्य की दृष्टि से मैं आधम में रह सकता हूँ ऐसा मुझ निश्चय न हो तो मुझे आधम में रहने का हक ही क्या है ?

‘विद्यापीठ, धाला या आश्रम, इन तीनों में से किसी भी सत्पा के साथ मैंने अपने-आपको बाँधा नहीं इसे आप मेरी बचुराई (Shrewdness) मानते हैं। परिस्थिति ने इस विक्षेपण के योग्य काय मुझसे करवा लिया हो, यह बात दूसरी है। परन्तु वस्तुस्थिति बिलकुल दूसरी है। विद्यापीठ की स्थापना से लेकर मैंने जब उसे छोड़ा तब तक मुझ एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि विद्यापीठ मेरा जीवन-कार्य है। इसलिए मैं इसमें अपने-आपका हमेशा के लिए बाँध लेना नहीं चाहता। मैं आपसे बराबर कहता रहा हूँ कि अपनी सुविधा से आप मुझे इससे मुक्त कर दें। विद्यापीठ के भीतर समय खूँ हो या न भी रहे हों अबवा वह आप की अपेक्षा अधिक सफल होगा तो भी इस प्रकार के जीवन के प्रति मेरे मन में कभी आकर्षण नहीं उत्पन्न हुआ। इतने वर्ष मैंने इसमें निभा दिये यही आश्चर्य की बात है। जितने दिन मैं बहाँ रहा उसके प्रति बकादार रहा हूँ। केवल बकादार ही नहीं बल्कि ऐसा रहा कि उसके प्रति मुझे ममत्व रहा यह भी मैं कह सकता हूँ। इसे आप भले ही मेरे स्वभाव की विक्षेपता कह सकते हैं। परन्तु इसका अर्थ केवल यही है कि मुझमें एक ‘सिबिलिजन’ बनने की योग्यता है।

अब आश्रम के विषय में। आश्रम में मैं आया तो राष्ट्रीय शिक्षा की प्रवृत्ति से आकर्षित होकर ही। धाला में मैंने काम शुरू किया उसके बाद महीना-तम सत्याग्रह-आश्रम उसके वरत अबवा नियम और प्रवृत्तियाँ-आदि का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ आने से पहले मैंने यह जानने का प्रयत्न नहीं किया था। आने के बाद भी नहीं किया। अनायास ही यह जानकारी मुझे मिलती गयी। फिर भी आप ध्यानते हैं कि मेरा उद्देश्य यह रहा है कि एक-आध वर्ष अनुभव लेकर मैं अपने संप्रदाय में शिक्षा-सम्बन्धी कोई काम करूँ। यह नहीं कहा जा सकता कि आश्रम की आध्यात्मिक वातु में मैंने सरलताया। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तब बहुत स्वामीनारायणी या और मैं मानता था कि मेरी आध्यात्मिक शुद्धा का तृप्त करने के लिए संप्रदाय काफी है। हाँ अगर कोई महत्वाकांक्षा मेरे अन्दर थी तो यही थी कि मैं पू० बापू या अथवा आश्रम की अधिक स्वामीनारायणी बनाऊँ। यह नहीं था कि मैं अधि-आश्रमी बनूँ। मेरी इस वृत्ति का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि इसमें आप

जान सकें कि बापू और मेरे बीच का सम्बन्ध किस प्रकार का है। बापू की मुमुक्षुता तथा आध्यात्मिक आन्वित्यता से मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया है। इससे कई बातों में मेरी सजीर्ण सांप्रदायिकता भी कम हो गयी। परन्तु मैं बापू को कभी न अपना आध्यात्मिक गुरु माना या न ऐसा प्रकट किया। गुरु या तो स्वामीनारायण थे या भाग्य हुए।

‘और भी एक बात है। मेरे आश्रम में आने से कुछ ही पहले मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था। मेरी उम्र कम नहीं थी। फिर भी मैं पितृप्रेम का भूका ही था और आब भी हूँ। घर से बँधे रहने की आर्थिक आवश्यकता न रही थी। उसी प्रकार यह आकर्षण भी समाप्त हो गया था। बापू में मैं पुनः पितृप्रेम की प्राप्ति का अनुभव किया और बापू की शास्त्रा में आने में यह भी एक व्यक्तिगत कारण (Personal factor) बन गया।

‘परन्तु इसे भी आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक विषय में मुझे नयी दृष्टि देनेवाले तो पू० नाथ ही हैं। इसलिए गुरुस्त्वान पर तो वे ही विराजे।

‘इसके बाद शास्त्र और आश्रम की एकता स्थापित की गयी और मुझे उसमें दायीर के लिए निमन्त्रित किया गया। मैं खूब जानता हूँ कि जीवन और सत्त्वज्ञान की ओर देखने में मेरे और बापू के बीच कई बातों में दृष्टिभेद है। आश्रम बापू की सत्ता है और उसका अपना एक स्पष्ट अथवा अस्पष्ट किन्तु निश्चित आध्यात्मिक संप्रदाय (School of thought) है। इस संप्रदाय में कितने ही मत नियम आदर्श और विधान बने हैं। इन्हें स्वीकार करके मैं इनके प्रति जिस हृत् तक वफ़ादार रह सकता हूँ यह मेरे लिए एक उत्तमोत्तम प्रश्न है।

‘मगनसार भाई और दूसरों के बीच के झगड़ा को समाप्त करने के लिए मुझे व्यवस्थापक का पद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह की सूचनाएँ भी भिन्न भिन्न स्रोतों से मेरे सामने आयीं। इस विषय में दायीरिक तथा रुचि की दृष्टि से भी मैं असमर्थ हूँ ही। परन्तु बापू की आध्यात्मिक दृष्टि को म समझ कर सकूँगा ऐसा मुझ जरा भी विद्वान् न हो सका। यही नहीं बल्कि अधिपति (पायता) के बिना आश्रमवासी बने रहना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ता

दिन-दिन यह मय होने लग गया था कि आश्रम की छाया में रहकर मैं नहीं उसके भीतर बुद्धिभेष बढ़ाने का कारण तो नहीं बन जाऊँगा। मेरा यह मय अभी तक दूर नहीं हुआ है।

‘अब रह गयी शाखा। आश्रम और शाखा की विचार-सरणी एक ही है। यही होना भी चाहिए। एक तो यह बात हुई। दूसरे, आपने मुझ विद्यापीठ में प्रवेश दिया और इस कारण पढ़ाने के काम से तीन वर्ष से अलग हो गया। इस कारण पढ़ाने के काम में मुझे पहले जो रस था वह अब नहीं रहा। फिर शाखा में जो विषय पढ़ाये जाते हैं उनमें से किसी भी विषय का मुझे गहरा ज्ञान नहीं है। यह तीसरी बात है। चौथी बात यह है कि ‘केलवजीना पाया’ (ताळीम की बुनियादें) पुस्तक में जिन बातों का विवरण किया है उन्होंने उन विषयों पर से मेरे प्रेम का कम कर दिया है जिन्हें मैं पहले पढ़ता था। इस प्रकार शाखा में भी सक्रिय भाग लेने का उत्साह अब मुझमें नहीं रहा।

अन्य प्रकार से तो मैं शाखा का ही हूँ यह कहता आया हूँ और इस कारण विद्याभ्यास के प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ है।

यह सच है कि इन सबके साथ भीतरी क्लेश भी मिश्र गये और उन्होंने मेरे अलग रहने के निश्चय को और भी दृढ़ बनाया है। परन्तु उसे मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता।

आम रमणीकलास भाई का पत्र मिला। उससे भावम हुआ कि आपने बापू को तार दिया है कि ‘Have decided to stay here. (यहाँ रहने का निश्चय किया है।) यह तार आपकी भावनाओं की कोमलता के अनुरूप ही है। आपको याद होगा कि कई वर्ष पहले (सन् १९१८ के अक्टूबर में) बापू अपनी बर्पगैठ के दूसरे ही दिन एवाएरु बीमार हो गये थे और सबको भय हो गया था कि उनके हृदय की गति बही बन्द न हो जाय। उस दिन बापू ने बारी-बारी से सबका अपने पास बुलाकर उनसे प्रतिभा या प्रतिज्ञा पैसा ही कुछ कहसनाया था कि मैं आश्रम में ही रहूँगा। उस समय संप्रदाय की सेवा करने की मेरी अभिलाषा धीमी नहीं हुई थी। मुझे भी बुलाया गया था। वह मेरे लिए परीक्षा का क्षण था। एक तरफ तो बापू मृत्युपाय्या पर पड़े हैं और चाहते हैं कि हम आश्रम को न छोड़ें दूसरी तरफ मेरे मन में यह निश्चय

न हो पा रहा था कि मैं अवश्य ही इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए यह सवाल था। बापू को जिससे सन्तोष हा एसी बात करके काम चला लूँ ? बड़ा नाजुक प्रसंग था। परन्तु सौमन्य से मुझे सदबुद्धि सूझ गयी। बापू के पूछने से पहले ही मैंने यह दिया ‘मुझसे जितना समय बनेगा यहाँ रहने का प्रयत्न करूँगा। बापू ने कहा ‘हाँ, आपसे मुझे इतनी आशा तो है ही। ऐसे नाजुक प्रसंग पर मनुष्य की परीक्षा होती है। एक तरफ तो यह इच्छा होती है कि अपने पुण्य या प्रियजन के सन्तोष के लिए हर प्रकार का त्याग हम करें परन्तु दूसरी तरफ यह भी सोचने का कर्तव्य उपस्थित हो जाता है कि प्रसंग ऐसा नाजुक न होता तो क्या हम इस तरह का निश्चय कर सकते थे ? भावुकता में आकर यदि हम गलत निश्चय कर लेते हैं तो भविष्य में प्रतिज्ञा भंग करने का गंभीर प्रसंग सामने उपस्थित हो सकता है। क्योंकि जो निश्चय भावुकता में आकर किया जाता है उस पर कायम रहना बहुत कम सम्भव होता है और यदि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रहते हैं तो चित्त में हमेशा असमाधान बना रहता है।

‘मैं मानता हूँ कि आश्रम में मेरे रहने से कुछ लोगो को बहुत सन्ताप होगा। परन्तु एक स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में और बिना काम से यहाँ पड़ा रहना ज्ञान में अथवा आध्यात्मिक बातों में एक अधिकारी पुरुष के नाते मेरे लिए एक अपयश की ही बात होगी। (क्योंकि उसमें मेरे लिए लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक है) जब कभी कोई प्रश्न उपस्थित होगा तो हर आत्मी को यह जानने का कौतूहल होगा कि इस विषय में मेरे और बापू के विचार एक-से हैं या अलग-अलग ? (क्योंकि वहाँ आश्रम में मानसिक सहवास देने के लिए ही तो रहूँगा।) इससे आश्रम में अनिष्ट बुद्धिभेद उत्पन्न होना का सदा डर बना रहेगा। इस सबके कारण जहाँ कुछ लोगो को आश्वासन मिलेगा वहाँ आगे चलेकर कुछ लोगो का आश्वासन छिन जाने का भी भय है। अब आप कहिये कि क्या आपका निश्चयपूर्वक ऐसा लगता है कि आश्रम में मेरा रहना अच्छा होगा ?

‘अभी तो मैं आश्रम में जा ही रहा हूँ क्योंकि सब कुछ वहीं पड़ा है। परन्तु मेरी इच्छा यह है कि हम दोनों का स्वास्थ्य ठीक होने पर हस्त-काम परन्तु जो भी और जहाँ भी अनुकूल माहौल हो कुछ न कुछ काम करें। केवल

सहवास देने का धन्या नहीं करना है जहाँ बापू और काका जैसे दो प्रथम व्यक्ति प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए सर्वत्र उपलब्ध हैं वहाँ अधिक की आशा करनेवालों के भोग की भी कोई सीमा है ?”

इस पक्ष में किशोरलाल भाई ने कुछ विस्तार के साथ बताया है कि आश्रम तथा बापू के बारे में उनके विचार क्या थे। उन्होंने यह भी बताया है कि वे आश्रम के व्रतधारी क्यों नहीं बन यद्यपि मरण तक वे बापू का ही काम अखण्ड रूप से करते रहे। इसलिये मेरी दृष्टि में यह प्रश्न बहुत महत्व नहीं रखता कि उन्हें आश्रमी समझना चाहिए अथवा नहीं। हाँ स्वयं किशोरलाल भाई आश्रमी कहलाने को तैयार नहीं थे। इसका अर्थ केवल यही है कि वे अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बापू में नहीं मिला सकते थे। गुद बाबू इस बात को जानते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि ‘किशोरलाल भाई मेरी अपेक्षा सत्य क कम उपासक नहीं हैं। परन्तु उनका भाग मुझसे कुछ अलग-लग है। जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उसी मार्ग पर वे नहीं चल रहे हैं। परन्तु मेरे भाग से समानान्तर उनका दूसरा भाग है।’ इस तरह विचार करें तो भले ही उन्हें आश्रमी न भी कहा जाय परन्तु इसमें गन्देह नहीं कि बहुत से आश्रमियों की अपेक्षा वे बहुत ऊँची काँटि के आश्रमी थे। अपनी गत्यापागता को उन्होंने कभी मन्त्र नहीं पढ़ने दिया।

आध्यात्मिक बाँठों में तो बापू के साथ उनका कई बातों में मतभेद अथवा दृष्टिभेद पहले से ही था। फिर भी हमेशा बापू के साथ रहकर उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि बापू के सामन ये गाँधी-सेवा-गण के अध्वक्ष बने और बापू की मृत्यु के बाद ‘हरिजन’ पत्रों द्वारा उनकी सन्देश गंगा को सुनाते रहे। इसमें बापू तथा किशोरलाल भाई दोनों की सहभागिता है। इसमें बापू का प्रेम समभाव तथा व्यापक और संघातक भुक्ति का दर्जा झमें होता है। साथ ही किशोरलाल भाई की स्वतन्त्र भुक्ति का भी परिचय मिलता है। बापू के साथ उनका विचार-भेद अथवा दृष्टिभेद किम प्रकार और किम हद तक था इसकी विस्तृत बर्णना ‘जीवन-द्वन्द्व’ प्रकरण में की जायगी। उनका हम केवल एक उदाहरण यहाँ देना है। बापू बहुत कि ईश्वर का उपासना करते विंती नाम से बने जाई निमी आश्रम में उनकी पूजा करें और

ससका ध्यान भी चाहे जिस तरह करें—यह सब एक परमात्मा की ही पूजा होगी—यह उमीको पहुँचेली। मिट्टी या पत्थर की पूजा करनेवाले का मिट्टी या पत्थर नहीं फल देते उसकी थड्डा फल देती है। परन्तु किशोरलाल भाई दूसरे ही बातावरण में पले थे। उन्हें ‘वक्रतुण्ड महाकाय’ की, अथवा ‘समुद्र वसना’ और ‘पद्म-स्तनमङ्गल’ पृथ्वी की या ‘भुजग-धायन’ विष्णु की एक साथ पूजा करना पसन्द नहीं था। इसलिए सबरे की प्रार्थना में जब ये श्लोक बोले जाते तब वे इनका उच्चारण ही नहीं कर सकते थे। वे कहते कि कोई भी एक रूप चुन लो और केवल उसीकी उपासना करो। इस तरह सबको इकट्ठा न करो। वे यह भी कहते कि मैं सर्वधर्म-समभाव को मानता हूँ। परन्तु मरी पद्धति बापू की पद्धति से भिन्न है। मुझे यह पसन्द नहीं कि बाड़ा-बोड़ा सब धर्मों में से लेकर बोला जाय। इस कारण आधम की प्रार्थना में उपस्थित रहना मुझे फटकर लगता है। इसी प्रकार सन् १९३७ के गांधी-सेवा-संघ के वार्षिक अधिवेशन में इस बात की बहुत दारीकी के साथ खर्चा हुई थी कि गांधी-सेवा-संघ के सदस्य धारासभाओं में जा सकते हैं या नहीं। बापू का मत था कि यदि गांधी-सेवा-संघ का कोई सदस्य धारासभा में जानर भी पूरा स्वराज्य का काम कर सकता है तो हम उसे वहाँ जरूर भेजें और उसे भी अवश्य जाना चाहिए। किशोरलाल भाई की राय यह थी कि गांधी-सेवा-संघ रचनात्मक काम करवाली संस्था है, उससे धारासभा में जाने से उनमें भीतर निष्ठाभाव उत्पन्न होने का भय है। उन्होंने बापूजी से कहा ‘आपकी बात अमी तक मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आ सकी है। मैं तो एकनिष्ठता का केवल एक ही अर्थ समझ सकता हूँ और एक उपासना का ही माननेवाला हूँ। गणपति देवी सूर्य शिव आदि की पद्मायतन-पूजा की सनातन वृत्ति मेरे गल नहीं उतरती। इस तरह कई बातों में उनका बापूजी के साथ विभिन्न रहा करता। फिर भी उन्होंने आधम को जितना मुनोमित्र किया उतना बहुत कम लगा न दिया होगा। इसी प्रकार बापू के बाद उतना सन्धे उन्होंने जितनी विपदा और निमय रीति से ससार के सामने रखा अनायास ही किसीने रखा हा।

वाढ-पीडितों की सेवा

: १७ :

किसी देहात में जाकर रहने के विचार से सन् १९२७ के जून मास में वारूभाई की सम्मति प्राप्त करके किशोरलाल भाई और गोमती बहन मकी आश्रम में जाकर रहने लगे। वही मकनजी भाषाभाई सादी का काम करते थे। किशोरलाल भाई वहाँ कोई दूसरा काम नहीं करते थे। पड़ोस के स्मादला गाँव से कुछ कार्यकर्ता अपने कुछ प्रश्न लेकर आते रहते। उन्हें केवल सलाह-सूचनाएँ दे देते। इसके अतिरिक्त और कोई काम उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया। परन्तु कोई काम हाथ में लेने का विचार अवश्य कर रहे थे। इसमें में अगस्त के महीने में गुजरात के एक बहुत बड़े भाग पर बाढ़ का संकट आ गया। सरदार बल्लभभाई ने गुजरात के तमाम कार्यकर्ताओं का इस काम का उठा लेने के लिए आवाहन किया। यद्यपि भारी वर्षा के कारण बहुत से गाँव अश्रमय हो गये थे और बहुत से परिवारों को भोजन मिलना भी कठिन हो गया था और बहुत से भाग की फसमें दूब गयी थीं फिर भी सरदार चाहते थे कि सहायता का संगठन हमें इस तरह करना चाहिए कि जहाँ के अभाव में एक भी आदमी भूखों न मरे और बीज के अभाव में जमीन का एक भी टुकड़ा फिर से बिना बोया न रह जाय। सरदार के इस आवाहन पर किशोरलाल भाई और गोमती बहन मकी-आश्रम को छोड़कर बाढ़-पीडितों की सहायता के लिए निरल पड़े। बारडोली के कार्यकर्ता बड़ी-ग पहुँच गये थे। इसलिए किशोरलाल भाई ने भी बड़ी-ग ही पसन्द किया। स्वयं बड़ी-ग शहर में और आसपास के गाँवों में बहुत बिनाश हुआ था। इसी सहायता के लिए किशोरलाल भाई गाँवों में तो नहीं घूम सकते थे परन्तु स्थानीय कार्यकर्ताओं के सारे काम की व्यवस्था करने में और हिसाब रकम में उन्होंने बहुत मदद पहुँचायी। सरदार बल्लभभाई चाहते थे कि सारे गुजरात में काम की व्यवस्था एकांगी हो और मदद पहुँचाने के काम में भी सर्वत्र एक ही नीति से काम लिया जाय।

इसके लिए वे हर केन्द्र को पूरी-पूरी मदद देने के लिए तैयार थे। तदनसार उन्होंने बड़ीदा-केन्द्र को भी मदद भेज दी। परन्तु बड़ीदा के महाराजा और दीवान भी इस काम में अच्छी मदद करना चाहते थे। इसे बड़ीदा राज्य प्रजा मण्डल के कार्यकर्ताओं ने खोया नहीं। इसलिए उन्होंने बड़ीदा के क्षेत्र में बड़ीदा-प्रजा-मण्डल की ओर से इस काम को उठा लिया। संयोगवश डॉ० सुमन्त मेहता इस अवसर पर अजानक बड़ीदा पहुँच गये थे और वे वहाँ फँस भी गये। वे इस काम के मुख्य नियामक बन गये। सरदार की इच्छा थी कि सारा काम गुजरात प्रान्तीय समिति के मार्फत हो। परन्तु बड़ीदा में ऐसा नहीं हो सका। इस कारण उन्हें शायद कुछ बुरा भी लगा हो। किशोरलाल भाई की वृत्ति यह थी कि ऐसे संकट के समय इस बात का अधिक महत्त्व नहीं कि किसी की ओर से काम हो रहा है। उसकी महत्त्व की बात यह है कि सबको आवश्यक मदद मिल जानी चाहिए। सरदार को भी इसमें कोई विरोध नहीं था परन्तु उनका विचार यह था कि यदि बड़ीदा के महाराजा वगैरह का यह आग्रह हो कि वहाँ का काम उनके प्रजामण्डल के द्वारा ही हो और वे पूरी मदद पहुँचाने में समर्थ हैं तो फिर गुजरात प्रान्तीय समिति का चन्दा वहाँ क्यों खर्च किया जाय? किशोरलाल भाई सरदार की इस वृत्ति को समझ गये थे। इसलिए जब काम पूरा होना को आया तब यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था फिर भी सब हिसाब साफ होने और प्रान्तीय समिति के सारे रुपये मिलने तक वे बड़ीदा में ही रुके रहे। अन्त में गुजरात प्रान्तीय समिति को बड़ीदा-क्षेत्र की मदद में रु० ५३३५ अर्धलाखों में लिखने पड़े। सन् १९२८ के फरवरी तक अर्थात् लगभग सात महीने बड़ीदा में रहकर उन्होंने बाढ़-पीड़ितों की सहायता का काम किया।

इस बीच उनके सामने वहाँ एक धर्म-संघट उपस्थित हो गया। य तथा अन्य कितने ही कार्यकर्ता बड़ीदा में स्टेशन के पास की भूमिशाखा में रहते थे। वहाँ एक रात को भोर आया। उसने किशोरलाल भाई को पेटी उठायी और कुछ सड़कबाहूट हुई। इतने में सब आग गये और भोर भी पकड़ लिया गया। तत्काल तो उसे पुलिस के सिपुर्ब कर दिया गया। परन्तु किशोरलाल भाई ने सामने एक नैतिक सवाल सजा हा गया कि उसे सजा दिलायी जाय अथवा

नहीं। पुलिस ने चोर को सं लिया इसलिए वह तो चाहती ही थी कि उसे सजा दिलायी जाय। बास यह थी कि किशोरलाल भार्गव ने चोर को पेटी उठाते हुए नहीं देखा था। गोमती बहन ने देखा था। इसलिए उन्हें भी कोर्ट में बयान देने के लिए जाना पड़ा। किशोरलाल भार्गव ने उस समय सोचा कि चोर जैसे एक आदमी का कुछ समय तक बंधन में रहने से यदि समाज की सेवा हो सकती है और उसे भी अपने सुधार का अवसर मिलता हो तो—उसे बंधन में रहने की प्रथा को—यद्यपि उसमें हिंसा है—कामम रखना अनुचित नहीं। इसलिए किशोरलाल भार्गव और गोमती बहन ने भी कोर्ट में अपने बयान द दिये। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने मैजिस्ट्रेट से एक वरखास्त द्वारा प्राप्ति की कि वे उसकी ओर दया की दृष्टि से देखें और उसे कम-से-कम सजा दें। मैजिस्ट्रेट ने इस वरखास्त को अप्रसुत और अनिश्चित समझकर उसे दारिद्र्य दफ्तर कर लिया। परन्तु यह चोर पहले कई बार सजा पा चुका था। इसलिए उसे अधिक सजा लगाने के लिए उन्होंने इस मामले को दीरामपुरद कर दिया। सेशन-कोर्ट के सामने अपने बयान देने के लिए किशोरलाल भार्गव और गोमती बहन को फिर सम्मन मिले। इस बीच किशोरलाल भार्गव ने धारा प्रकरण बापू को लिख भेजा और उनकी सलाह ली। बापू ने लिखा कि “अहिंसा धर्म की दृष्टि से हम अदालत में बयान नहीं दे सकते। समाज में रहते हुए भी कई बातें ऐसी होती हैं जिनको समाज की तरह हम नहीं कर सकते—नहीं तो समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा।” इस पर से किशोरलाल भार्गव भी स्पष्ट रूप से समझ गये कि इस प्रकार के गुनहमारा के प्रति व्यवहार करने की समाज की प्रवृत्ति पद्धति में दोष हो तो उसे चालू रखने में हमारी मदद तो कदापि नहीं होगी चाहिए। समाज यदि आज या कभी बच पाए भी जब कभी इस विषय पर विचार करेगा तब इस प्रकार मदद न करने की पधनाओं से ही उसे इस पर विचार करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए उन्होंने निश्चय लिया कि अब सेशन-कोर्ट में बयान न दिया जाय। इसके लिए सेशन-कोर्ट में पढ़ने के लिए उन्होंने अपना वक्तव्य भी तैयार कर लिया।

सेशन-जज किशोरलाल भार्गव के एक मित्र के परिचित थे। इन मित्र का समाचार मिले कि किशोरलाल भार्गव और गोमती बहन सेशन-कोर्ट में गवाही

नहीं देंगे। गवाही न देने पर उन्हें सजा हो यह उस मित्र को अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने जज से तथा सरकारी वकील से भी कह रखा था कि वे किसी भी तरह किशोरलाल भाई तथा गोमती बहन को सजा दें। किशोरलाल भाई को इसका पता नहीं था। दोनों ने सेवान-कोर्ट से कह दिया कि हम गवाही नहीं देना चाहते। जज ने कहा 'यह तो ठीक है। परन्तु आपको शपथ लेने और नाम-धाम बताने में भी आपसि है?' इस पर दोनों ने प्रतिज्ञा ली और नाम-धाम बता दिये। इसके बाद सरकारी वकील ने पूछा 'निचली कार्ट में आपने जो बयान दिया वह यही है न?' इस पर किशोरलाल भाई न कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकारी वकील ने कहा 'आप यहाँ भले ही गवाही न दें परन्तु आपको यह बताने में क्या आपसि हो कि नीचे की कोर्ट में आपने जो बयान दिया वह यही है?' जज ने भी धमकाने का स्वांग बनाकर कहा 'आप-धाम में मदद करना नहीं चाहते? फिर भी किशोरलाल भाई दृढ़ रहे। तब दूसरे एक वकील ने जज से प्रार्थना की कि 'साक्षी ने यह तो नहीं कहा कि यह बयान मेरा नहीं है और उसने शपथ तो ले ली है। इसलिए नीचे की कार्ट में दिये गये बयान का आप रेकार्ड पर ले सकते हैं।' जज उन्हें सजा देना नहीं चाहते थे। इसलिए नीचे की कोर्ट में किशोरलाल भाई ने और गोमती बहन ने जो बयान दिये थे उन्हींको उन्हाने रेकार्ड पर ले लिया और चोर को सजा दे दी। धाम को बलब में वकील और जज सब इस बात पर खूब हँसें होंगे कि सत्याग्रही भाई कैसे बुढ़ बन गये।

इस सारे प्रसंग का स्फुर किशोरलाल भाई ने एक छाटा-सा प्रहसन लिखा है। होला हाकी गो सत्याग्रह। इसमें अन्त में उन्होंने बताया है कि सत्याग्रही बनना थालाकी न करना या असत्य का आचरण न करना यह तो ठीक है परन्तु चार्ट में हमारे भोलपन का पूरा फायदा उठा लिया और हम उसकी तरीक़ीय समझ भी नहीं सके यह ठीक नहीं हुआ। निरे भालपन से दुनिया में शम नहीं चलता।

किशोरलाल भाई को बड़ीदा में ही खांसी और बुखार माने लगा था। इसलिए वहाँ से प्यारिंग होते ही फरवरी १९२८ में वे इलाज के लिए बम्बई गये। वहाँ उन्हें निमोनिया हो गया। उसके बाद सान्ताक्रुसवाले भी गौरी मंकर दवे के नैसर्गिक उपचार शुरू किये। बीमारी सम्बी रही। इसलिए एक-दो महीने सान्ताक्रुस में बिठाकर वापस बम्बई गये। वे बहुत कमजोर हो गये थे। इसलिए कुछ उन्हें तथा मासपास के दूसरे लोगों को भी ठका होने लगी थी कि इस बीमारी से वे उठ भी सकेगे या नहीं। प्रायः डॉ० दत्तान उनका उपचार करते थे। वे भी कुछ निराश हो गये। इस स्थिति में किशोर लाल भाई ने अपने सारे भयूरे और पूरे लेस मेरे पास भेज दिये और लिखा कि मैं उनका जिस प्रकार ठीक समझू उपयोग करूँ।

एक सप्ताह में उन्होंने सिखा है

‘बासूभाई’ को उन दिनों जो चिन्ता थी और उन्होंने जो कष्ट उठाये, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं सान्ताक्रुस रहता था तब वे रोज रात को वहाँ आते। सारे दिन की थकावट उनके शरीर पर देखकर उनके सान्ता क्रुस के बचनर पर मुझे बड़ी लज्जा आती। कुछ तो इसी कारण मैं बम्बई गया। उन दिनों बारहोली में सत्याग्रह चल रहा था। उसके लिए चन्दा एकत्र करने के काम का भास भी उनके सिर पर आ गया था। एक दिन वे अंधरी घाटकोपर आदि स्थानों पर चन्दा एकत्र करने के लिए बहुत घूमे। उसी दिन डॉ० दत्तान से उनकी भेंट हो गयी। उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में निराशा के उद्गार प्रकट किये और हुवा बदलने के लिए मुझे अफोछा ल जाने का बार में जर्बा जली। बासूभाई के बिभाग पर इन सारी बातों का बहुत बड़ा बास जान पड़ता था। रात को मेरे पास आकर बैठे तो बटे गिर दीप्त रहे थे। परन्तु बातें करते-करते मुझे नींद आ गयी। बासूभाई भी मेरे पाग से चटकर सोने लगे और चले गये। मेरी आँखें जब कुछ ही समय झुमा होगा कि कुछ

घोर हुआ और मेरी नींद खुल गयी। बालूभाई जोर-जोर से चीख मारकर चिल्ला रहे थे और सिर में दब होने की शिकायत कर रहे थे। वे भाँसों भी नहीं खोल सकते थे और न बैठ सकते थे। एक-दो कै भी हुई। मुझे लगा कि लू लग गयी होगी। नीचे से डॉक्टर को बुलाया और सात्त्विक उपचार किये। परन्तु सारी रात उन्हें बड़ी बेचैनी रही। दूसरे दिन डॉ० दलाल उनकी जाँच करने के लिए आये। परन्तु कोई निश्चित निगान नहीं हो सका। मेरी सतत बीमारी के बावजूब एक रात में बालूभाई मुसस भी अधिक अशक्त हो गये। अन्त में यही निश्चय किया कि हम दोनों वायु-परिषतन के लिए अकोला जायें। अकोला में वहाँ के डॉक्टर के इलाज से धीरे-धीरे बालूभाई की तबीयत सुधर गयी। मैंने वहाँ काकसाना की टिकियाँ लेना शुरू कर दिया। वे मुझे अनुकूल पड़ीं। तीसरे ही दिन मेरा सम्बा बुरा उतर गया। प्वाँसी और दमा भी जाता रहा। मेरा वजन बहुततर पाँच तक पहुँच गया था सो अब वह भी तेजी से बढ़ने लगा। दोनों भाई धीरे-धीरे कुछ घबड़ने-फिरने लगे। बालू भाई तो एक-डेढ़ मील घूम भी लेते। उनका वजन भी पहले की तरह हो गया। अब फिर बम्बई जाने की उत्सुकता उन्हें होने लगी। सबको लगा कि अब कोई चिन्ता की बात नहीं है। वे बम्बई जा सकते हैं। पहले थावम की अष्टमी या नवमी के दिन वे बम्बई गये परन्तु मानो वहाँ वे अपने बच्चा स मिलने के लिए ही घर गये हों। एकादशी के दिन सबेरे भविर हो आये। उनकी तबीयत अच्छी होते देखकर सब रिश्तेदारों को आनन्द हुआ। उस दिन बहुत से मित्र आय और मिल गये। शाम को छह-सात बजे तक हिस्तेबाग और कारकूना से उन्होंने घातें कीं। फिर फूला का पलना बाँधकर ठाकुरजी को बुलाया और इससे बाब एकाएक सिर में दर्द ऐसा बढ़कर जोर से चीख मारकर वे गिर पड़े। उन्हें बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टरों का बुलाया गया। परन्तु डॉक्टरों ने पहुँचते-पहुँचते वे बेहोश हो गये। उनका बायाँ अंग सरुब से सुप्त हो गया। रात के ग्यारह बजे उनकी याचनाएँ समाप्त हुईं और हमें अकोला तार से समाचार मिला।

‘इस प्रकार बालूभाई के जीवन का अन्त हुआ। वे कुछ अल्पवस्थित परन्तु परिश्रमी थे। वासनायुक्त होने पर भी धार्मिक थे। थढ़ासु और

भक्तिसंपूर्ण थे। कुछ उतावलापन भी था परन्तु उनका अंतःकरण प्रेम से सदास्थ था। धन के प्रमी तो थे परन्तु उधार भी वैसे ही थे। बहुत किराया करत, परन्तु मोबा आन पर अपनी शक्ति से बाहर भी सब कर दते। वर्ण-भिमान और जाति का अभिमान भी उनमें था परन्तु समदृष्टियुक्त थे। इस प्रकार के सरल, बमालु और परापकारी भाई हमसे छिन पड़े।

बाबूभाई को पढ़ने का बहुत शौक था। पुस्तकों के बड़े शौकीन। पुस्तक पसन्द आती कि सरीदी। यह आदत थोड़ी-बहुत हम सबमें है। इस कारण हमारे यहाँ धाँसीन आसमारियाँ तो केवल पुस्तकों से ही गरी रहतीं। बीच-बीच में इनकी छत्ती भी होती रहनी और आसमारियाँ बहुत कुछ साली हो जातीं। परन्तु फिर जल्दी ज्यादा की क्यों भर जातीं। यह क्रमपूर्ण नहीं जहाँ भी मैं रहा बराबर जारी रहा है। सैकड़ों रुपये की किताबें हमने बिगाड़ी हागी। कई बार ये भिन्न-भिन्न संस्थाओं का धन दी गयीं। किन्तु ही पुस्तकें रही गें चली गयीं। परन्तु हमारी आसमारियाँ कभी खाली नहीं रहतीं। उनमें नित सजीतता रहनी है। यह हमारी विशेषता है। कोई यह न समझे कि नाई (पिताजी) द्वारा खरीदी हुई किताबों को हम लोग पढ़ लें तभी नयी किताबें आये। इसी प्रकार बाबूभाई का मामाभाई का या मेरा संगत भी नीरकण्ठ के काम में आ ही जायगा ऐसी बात नहीं है। हरएक का अपना स्वतन्त्र हाता है।

जैसा कि मैंने अत्यन्त दस्ताया है बापू के माय हमारा सम्बन्ध बाबूभाई ने अपने ऐनकदान से शुरू किया। वह बापूदान (किशोरलाल भार्गव आश्रम में गये, तब से) बन्धुमान (मामाभाई की लड़की सुनीला बहन का पिताह बापू के दूसरे बिरज्जीव मजिमान भाई का माय हुआ है) और पुत्रदान (बाबूभाई के दूसरे लड़के सुनेन्द्र को बापू की पौत्री मनु बहन दी गयी है) सब आ पहुँचा है।

“बीच में एक-आध बर छोड़कर मेरे आश्रम नियम का भाग लय जब तक बाबूभाई थे, उन्होंने उठाया। एवं बर मैंने ही आश्रमपूर्ण आयम से स्वर्ण दिया था।”

किशोरलाल भाई ने आश्रम में खन सेना शुरू किया यह बाबूभाई का

जरा भी पसन्द नहीं था। उन्होंने इसकी शिकायत नाथजी से की। इस बात का वर्णन नाथजी न बड़े सुन्दर ढंग से किया है।

एक दिन मैं बसई में था तब एक अपरिचित गृहस्थ मुझसे मिलन आय। खादी के कपड़े और सावगी के सपूर्ण भूषणों के रूप में उन्हें देखकर मैंने पूछा 'आप कौन हैं और कहाँ से आये हैं?' उन्होंने कहा 'मेरा नाम है बालूभाई। मैं किशोरलाल का बड़ा भाई हूँ। बम्बई में व्यापार करता हूँ। हम तीन भाई हैं। किशोरलाल आपकी मुन लेता है, इसलिए आपसे कुछ कहने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा कहिये। वे बाले 'दीबाली पर मैं अपने नफे के तीन भाग करता हूँ। इनमें से एक भाग किशोरलाल का होता है। परन्तु वह ये पैसे नहीं लेता। आधम से लेता है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। घर पर पैसे हैं तब उसे आधम से क्यों लेने चाहिए? हर साल मैं जो भाग करता हूँ, वह पठा रहता है। इसलिए आप उससे कहें कि वह अपने स्वयं के लिए घर से पैसे ले। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि मेरी बात आपको उचित मालूम होती है न? मैंने कहा 'एकदम उचित है। किशोरलाल भाई से भेट होगी सब उनसे मैं अपना सन्देश कहूँगा। बात पूरी होन ही वे बम्बई के लिए चल दिये।

कुछ दिन बाद मैं आधम गया तब मैंने किशोरलाल भाई को उनके बड़ा भाई का सन्देश सुना दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि हमारे पिताजी शान्त हुए, तब हमारे सिर पर कब का भारी बोझ था। बालूभाई ने अनेक प्रकार का धारीय और मानसिक दृष्टि उठाकर अपना घघा जलाया। यह सच है कि अब भाई कर्म नहीं रहा और उनके पास कुछ रकम भी हो गयी होगी परन्तु पिताजी के समय का कर्म चुकाने में मैंने किसी प्रकार हाथ नहीं बँटाया। इसलिए बालूभाई ने अगम दृष्टि से जो रकम एकाग्र की है उसमें से कुछ स्वीकार करना मुझ उचित नहीं मालूम होना। मैं सार्वजनिक काम कर रहा हूँ। उसमें से अपना स्वयं के लिये कुछ लेने में मुझ कुछ भी धुराई नहीं मालूम होती। भाई मेहनत करें, चिन्ता करें और इससे उन्हें जो कुछ मिले उसमें मेरा भी भाग मानें यह उनकी भलमनसाहत है। परन्तु मुझे यह उचित नहीं लगता कि मैं उनसे कुछ लूँ।

"मैंने उनसे कहा ठीक है। आपका कहना मान्य है।

‘वन्दे’ आने पर फिर बालूभार्य से मेरी भेंट हुई। किशोरलाल भार्गव की बात मैंने उनसे कही। उन्होंने जवाब दिया पिताजी की फर्म उनका पालन हो जाने के बाद से मैं चला रहा हूँ। ईश्वर की इया से अब कोई कर्म नहीं रहा और दो पैसों की बचत भी हो जाती है। उसमें सब भाइयों का हिस्सा है। उसमें से किशोरलाल को मैं उसका हिस्सा दूँ इसमें कौन भलमनसाहट की बात है? अपना हिस्सा वह ले यह तो न्याय की ही बात है। पिताजी की वृत्तान्त को मेरे बजाय कोई गुमास्ता चलाता और आज की माँति उसमें कोई बचत हावी तो क्या वह मुनाफ़ा गुमास्ते का कहा जाता? जिस तरह हम गुमास्त को सारा मुनाफ़ा नहीं दे देते, उसी प्रकार पिताजी की फर्म को मैं चला रहा हूँ इसलिए वह मुनाफ़ा मेरा भी नहीं कहा जा सकता। मने कहा ‘आपका कहना सही है।’

‘मैं’ आभन गया तब मैंने फिर किशोरलाल भार्गव से कहा आप दा भाइयों के बीच के झगड़े को मिटाना कठिन है। इसमें मैं निर्णय नहीं दे सकता। आपके इस समय पर से मुझे मुषिष्ठिर के समय का ऐसा ही एक झगड़ा याद आ रहा है। एक मनुष्य ने अपना खेत किसी दूसरे आदमी को बच दिया या दान में दे दिया। सत्त जेनेबासे का उसमें गड़ा हुआ धन मिला। उसे लेकर वह खेत के पुराने मालिक के पास गया और बोला कि ‘यह तीजिमे आपका धन। पुराने मालिक ने कहा कि ‘मैंने तो आपको जब भेंट दिया तब वह सब आपको दे दिया आ उसमें रहा होगा। अब यह धन मेरा नहीं हो सकता। यह तो आपका ही है। उन दो में से एक भी वह धन लेने का तैयार नहीं था। अन्त में वे दोनों न्याय पाने के लिए मुषिष्ठिर के पास गये। आप दो भाइयों के बीच का झगड़ा भी इसी प्रकार का है। आप दोनों के बीच अप्रतिम बन्धु-प्रेम तथा न्यायनिष्ठता है। इसलिए आपमें से बोन भी दूसरे का कुछी न करे। मुझ लगता है कि बालूभार्य की बात आपकी मान मनी चाहिए। किशोरलाल भार्गव ने कहा ‘मुझे तो यह न्याय नहीं मान्य हुआ कि मैं ये कैसे दूँ। परन्तु बालूभार्य का वृत्त न हा केवल इसलिए मैं उनसे गप के लिए दौरे से सँगा।’

“बालूभार्य से मैं पुनः मिला तब उनसे सारी बात बहो। उन्होंने कहा किशोरलाल को इसमें न्याय नहीं लगता और यदि वह बचन इसलिए सब

लेना स्वीकार कर रहा हो कि मुझे दुःख न हो, तो यह ठीक नहीं। उसे जो बात अन्यायपूर्ण मालूम हो, उसे वह न करे। परन्तु मैं तो कहता हूँ कि वास्तव में न्याय की बात तो यही है कि वह मुझसे क्षर्च ले लिया करे। यह सुन कर मैंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि 'अब इस प्रकरण को आप यहीं समाप्त करें। अब इस विषय में धर्मधर्म की सूक्ष्म धर्मा में आप दो में से किसीको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह के झगड़ों में फैसला देने का प्रसंग आजकल के जमाने में लायब ही कभी प्राप्त होता है। आपने यह काम मुझे सौंपा। परन्तु आप दोनों का प्रेम तथा न्यायपरायणता देखकर मैं इसका निर्णय नहीं दे सकता। इस तरह इस मामले से मैं मुक्त हुआ।

‘इस प्रकार अनेक प्रसंगों पर भक्तबाला कुटुम्ब का पारस्परिक प्रेम तथा नीतिपरायणता मैंने देखी है और इसी कारण इस परिवार के छोटे-बड़े सबके साथ मेरा अधिकाधिक प्रयाद सम्बन्ध होता गया है। धालूभाई, नानाभाई तथा किशोरलाल का पारस्परिक प्रेम विश्वास और आवर देखकर मेरे दिल से यही उद्गार निकलते हैं कि धन्य है उनका प्रेम और धन्य है उनका बहुत्व।

उनके दूसरे बड़े भाई भी नानाभाई का परिचय भी यहीं घोड़े में हम दे देते हैं।

उठ बचपन से उन्हें बमे का रोग हो गया। इस कारण वे अधिक विद्याभ्यास नहीं कर सके। परन्तु किशोरलाल भाई ने एक स्थान पर कहा है कि उदारता और बुद्धि में वे हम तीनों भाइयों में बढ़कर थे। जिस प्रकार उन्होंने विद्याभ्यास ठीक तरह से नहीं किया, इसी प्रकार कोई धंधा भी उन्होंने नहीं किया। दुर्ग में नागणदास राजाराम की फर्म में उन्होंने नौकरी की। परन्तु स्वतंत्रता का प्रेम उनमें इतना अधिक था कि कुछ ही समय में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। फिर कुछ दिन बम्बई में फोटोग्राफी का धंधा किया। परन्तु उसमें अपने विद्याल मित्रवर्ग को मुफ्त में फोटो निकालकर देने के अलावा सच्चे ग्राहक उन्हें बहुत ही कम मिले होंगे। इतने में अकोला में मकान बनवाने का विचार हुआ। उसका नक्शा क्षर्च का बजट आदि सब उन्होंने बनाया और अपनी ही देसरेख में सारा मकान बनवाया। अकोला के इस मकान की बनावट कमल के फूल के जैसी बहुत सुन्दर है। इस बँगले के पास ही एक हाल

बनाकर उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिया गया है। मकान बनाने के इस अनुभव के जोर पर उन्होंने कुछ समय अकोला में मकानों के ठेकेदारी का काम भी किया है। इसमें वे खूब परिश्रम करते। मित्रों तथा ग्राहकों को वे मकान के नकशे छुद बनाकर देते। परन्तु उसका पारिव्यमिक रैन की याद उन्हें कम ही रहती। इसलिए यह काम भी उन्हें छोड़ देना पड़ा। इसके बाद अकोला में जनरल स्टोर्स की दुकान खोली। इसमें भी उधारी बहुत बढ़ गयी और फिर घर की ही दुकान भी इसलिए घर में अधिक चीजें आने लगीं। परिणाम यह हुआ कि यह दुकान भी बन्द कर दनी पड़ी। इस प्रकार नाना-भाई किसी बच्चे में स्थिर न हो सके। हाँ यदि कोई काम सफलपूर्वक करने की चिन्ता उन्हें रही तो वह था समाज-सेवा का काम। पिताजी भी अकोला के सार्वजनिक जीवन में भाग लेते थे। इस कारण वहाँ उनकी अच्छी कीर्ति थी। उनकी इस कीर्ति को नानाभाई की सेवाशीलता ने चार चाँद लगा दिये। अकोला की बहुत सी समस्याओं के वे सेक्रेटरी अथवा सजाधी भी थे। यद्यपि घर के खर्च का हिसाब रखने की उन्हें बहुत टेब नहीं थी परन्तु वे जिस संस्था के सजाधी होते उसकी पाई-पाई का हिसाब देते और जब सार्च का मेस न बैठता तब अपनी गाँठ के पीसे देकर हिसाब पूरा कर देते।

इसके अलावा नानाभाई में प्रेम और वात्मस्य तो सदा छम्कटा ही रहता था। बाबूभाई की अपेक्षा उनके सम्पर्क में मैं कम आया। परन्तु बीन-दुस्त्रियों के लिए तथा छोट-छोट रोगों के लिए उनकी आँखा में प्रेम उमड़ते मैंने देखा है।

सन् १९५२ की जुलाई में बिजयाभामी (नानाभाई की पत्नी) शान्त हो गयीं। इस पर किशोरलाल भाई ने एक टिप्पणी लिखी थी। उसमें नाना भाई के लोकप्रयोगी और यशस्वी गृहस्वायम का बड़ा सुन्दर चित्र मिलता है। इसलिए यह सम्पूर्ण टिप्पणी हम यहाँ देते हैं।

‘धी बिजयालक्ष्मी मस्तकवासा मेरी भाभी न होती तो उनकी मृत्यु के विषय में ‘हरिषण बापु’ में लिखते हुए मुझे कोई संकोच न होता। लगभग पचास वर्ष तक उन्होंने हमारे घर को लगभग एक सावजनिक मुस्या जैसा बनाने में प्रमुख भाग लिया है। उन्होंने एक पुत्र और दो पुत्रियों को सार्वजनिक

जीवन में समर्पित करने का पुण्यकाम किया है और अपने आतिथ्य तथा सहृदयता के कारण अकोला में सार्वजनिक 'बा' (माँ) कहलाने की कीर्ति प्राप्त की है। यहाँ तक कि बहुतों को तो 'बा' के अलावा उनका असली नाम भी मालूम नहीं। सच पूछिये तो उनके बिपय में कुछ लिखते हुए कुछ भी मकोच नहीं होना चाहिए।

मेरे माता-पिता अकोला में आकर बसे तब से हमारा अकोला का घर एक प्रकार से सृजनों का अतिविधर जैसा बन गया है। माता पिता की श्रद्धा स्वामीनारायण-संप्रदाय में थी। इस कारण संप्रदाय के आचार्य साधु संत और भक्तजनों आदि के लिए यह अतिविगृह था। उन्होंने हमारे घर को एक प्रकार से हरि-मंदिर बना दिया था। आर्थिक और सार्वजनिक व्यवहारों में भी उनकी प्रामाणिकता बुद्धि और न्यायबुद्धि के कारण अकोला में उनकी बड़ी कीर्ति थी। परन्तु उनके बाद मेरे बड़े भाई नानामाई ने अपने जीवन द्वारा उसमें इतनी वृद्धि की कि पिताजी के नाम को लोग भूल गये और अकोला में नानामाई को ही लोग जानने लगे। उनका सम्बन्ध कांग्रेस तथा सब प्रकार की राष्ट्रीय और रचनात्मक प्रवृत्तियों के साथ होने के कारण अब दूसरे प्रकार के अतिथि हमारे घर पर आने लगे। परन्तु आतिथ्यशीलता की परम्परा तो वही कायम रही। स्वामीनारायण-मंदिर के आचार्य और साधु-सन्तों के अतिरिक्त अब पू० बापू, श्री विठ्ठलमाई पटल सरदार बल्लभभाई, पण्डित मोतीलाल नेहरू डॉ० अन्सारी श्री राजगोपालाचार्य—आदि कांग्रेस के अनेक नेताओं और छोटे-बड़े कार्यकर्त्ताओं का आतिथ्य करने का यशकाम उन्होंने किया। हमारे मकान के पड़ोस में ही पिताजी के इच्छानुसार 'स्वामी नारायण धर्मभवन' के नाम से एक हाल बनाया गया था। वह छोटी-छोटी लादी-प्रदर्शनियों छोटी समारोह कार्यकर्त्ताओं की बैठक और ठहरने के स्थान के रूप में वर्षों तक काम आता रहा। इसके बाद वह नेताओं के बजाय ऐसे छोटे-छोट कार्यकर्त्ताओं के ठहरने के लिए एक निश्चित स्थान बन गया जिनका कोई हाल नहीं पृथक् था और जिनके लिए होटल या घमणाला के अलावा ठहरने का कोई स्थान ही नहीं था। मेरे बड़े भाई के समय में कांग्रेस साधनवादी सस्था नहीं बनी थी। इसके अलावा लोगों के मन में डर भी

रहता था। यों अकोला में अनेक बड़े व्यापारी और वकील भी थे, परन्तु व सब अपने-महौ काबिल के नेताओं को ठहराने में डरते थे। इसके बाद जब काँग्रेस की स्थिति सुधर गयी और उसके पास साधन हो गये, तब बड़ नेताओं की व्यवस्था तो होने लगी, परन्तु रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा गाँवों में काम करनेवाले सरल कार्यकर्ताओं के ठहराने के लिए अकोला में कोई स्थान नहीं था। इस सचिकाल में मेरे बड़े भाई शान्त हो गये। तब मेरे बड़े भतीजे शान्तिलाल (बपुभाई) ने उनका स्थान ले लिया। वह मुझसे भी अधिक कमजोर था। परन्तु उसने इस कमजोरी की हानि में भी अपने छोटे-से जीवन-काल में जो काम किया तथा सन् १९४२ में घर के अन्दर बैठे-बैठे इतने जोर से आन्दोलन चलाया कि उसकी उस मरणासन्न अवस्था में भी सरकार ने उसे सवा-बेड़ बप कैद में रखा। इसन मेरे बड़े भाई के नाम को भुलना बिना और धन अकोला में बपुभाई का ही नाम सबकी ध्यान पर पड़ गया।

"हमारे घर में इन सब कामों में योग देनेवासी स्त्रियों में अकेली विजया मामी ही थीं। बहुओं की मदद तो उनको इधर-उधर अन्तिम बर्षों में ही मिलने लगी। लगभग ११ वर्षों की उम्र में वे इस घर में बायीं और १५ वर्षों की उम्र में दा० ८-७-५२ को उनकी मृत्यु हुई। दूर के चार-पाँच बर्ष छोड़ दें ता दोप सारे समय में घर की सारी जिम्मेवारी उनके सिर पर थी। बपु भाई शान्तिलाल की मृत्यु के बाद भी उन्होंने जारी रखी। परिणामस्वरूप उन्होंने स्वतन्त्र रूप से मेरे पिताजी भाई और भतीजों के समान ही कीर्ति प्राप्त की।

"उनकी बड़ी लड़की सुधीला अपने पति अर्थात् गांधीजी के दूसरे पुत्र श्री भविलाल गांधी का साथ दक्षिण अफ्रिका में वे रही हैं। दूसरी लड़की तारा नागपुर-विदर्भ प्रान्त में कस्तूरबा ट्रस्ट का संचालन कर रही हैं। वो अन्य लड़कियाँ भी अपने-अपन ढंग से परिवार को सौभाग्य के उपरान्त सार्वजनिक कामों में बराबर रस ले रही हैं। ऐसे परिवारों का योगदान तो भगवान् ही जानता है और ऐम बक्ष पर मददगार मित्रों की मदद के लिए यैब देता है। उनकी मदद से परिवार मर का साधन बन जाता है। नहीं तो ऐस काम केवल पैस के बल पर मनुष्य करने लगे तो रक्षापीठों से ही निम सजते हैं।"

सन् १९२८ की कड़ी बीमारी से उठने के बाद जब श्री किशोरलाल भाई विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए तो उन्हें लगा कि यदि विले पार्ले की राष्ट्रीय शाला में काम करेंगे तो बम्बईवाले घर पर आसानी से नजर भी रखी जा सकेगी और भाई बालूभाई के बच्चों को अकसर पढ़ने पर सलाह सूचना आदि की मदद भी दी जा सकेगी। इसलिए उन्होंने विले पार्ले की शाला में काम करने का निश्चय किया। वहाँ उन्होंने एक वर्ष काम किया होगा कि इतने में नमक-सत्याग्रह का मुछ छिड़ गया। राष्ट्रीय शाला को सत्याग्रह की छावनी का रूप दे दिया गया और सेठ जमनालाल बजाज बालासाहब कट, स्वामी आनन्द श्री बांदरेकर आदि उसमें शरीक हो गए। किशोरलाल भाई और गोमती बहन भी तो थीं ही। छावनी में शामिल होते समय दोनों ने प्रण किया था कि जब तक लड़ाई जारी रहेगी घर नहीं छीटेंगे। किशोरलाल भाई जमनालालजी आदि ने ता० ६ अप्रैल को नमक बनाकर सत्याग्रह प्रारम्भ किया। वे गिरफ्तार कर लिये गये और बांदरा के मैजिस्ट्रेट की अदालत में उन पर मुकदमा चला। श्री जमनालालजी तथा विले पार्ले के प्रमुख कार्यकर्ता यी गोकुलभाई भट्ट भी किशोरलाल भाई के साथ ही गिरफ्तार किये गये थे। किशोरलाल भाई ने अदालत के सामने अपना बयान पढ़ सुनाया और तीना व्यक्तियों को दो-दो वर्ष की कड़ी कद और कुछ जुर्माने की सजा दी गयी। जुर्माना न देने पर डढ़-डेढ़ महीने की और अधिक कद भुगतने की सजा थी। पहले तो वे घाना-जेल में रक गये परन्तु बाद में तीनों मासिक मेट्रोल जेल भेज दिये गये। किशोरलाल भाई पहले तो 'अ' श्रेणी में रखे गये परन्तु मासिक जेलों पर 'ब' श्रेणी में कर दिये गये। किशोरलाल भाई जब मासिक आय सब में मासिक जेल में ही था। इसलिए लगभग आठ महीने घाना-जेल विस्तार लगाकर हमें रहना पड़ा। मासिक-जेल में कितने ही समाजवादी तथा कम्युनिस्ट मित्र भी थे। उनके साथ हमारी खूब चर्चाएँ होती। इससे

फलस्वरूप हम दोनों ने समाजवादी और साम्यवादी साहित्य का अच्छा अध्ययन कर लिया और किम-किम मुद्दों में गांधी-विचार के साथ वे मिलते हैं तथा किम-किम मुद्दों में अलग हैं इसकी एक सारिका भी हमने बना ली। कम्युनिस्ट लोग अपने विचारों के प्रचार के लिए वर्ग लेते थे। हमने भी गांधी-विचार के वर्ग शुरू कर दिये। साम्यवादी कार्यकर्ता तथा उनके भापण सुनने के लिए जानेवाले लोग हमारे वर्गों में भी जा सकें, इसलिए हमने अपने भापणों का समय भी अलग रख दिया। कई बार हम भी साम्यवादियों के भापण सुनने के लिए जाते। हमारे विचार भिन्न होने पर भी उनके साथ हमारा सम्बन्ध बहुत मधुर तथा मैत्रीपूर्ण हो गया।

उस समय किशोरलाल भाई की 'जीवन-सोधन' नामक पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित हो चुका था। इसलिए किशोरलाल भाई 'जीवन-सोधन' का भी एक वर्ग लेते थे। इसके अतिरिक्त इसी सभा में किशोरलाल भाई ने मोरिस मिटरलिंक की 'The life of the white ant' नामक पुस्तक का अनुबाद (उपदिष्ट जीवन) किया। मैंने 'ओपाटकिन के Mutual aid' नामक पुस्तक का 'सहाय्यपत्ति' नाम से अनुबाद किया। अनुबाद में हम दोनों एक-दूसरे की अच्छी तरह मदद लेते थे।

हम दोनों की सजाएँ तो सन्दी थीं परन्तु मार्च १९३१ में गांधीजी और वाइसरॉय के बीच सुझह हो जाने से ता० ८ व १० ११ को सजा की अवधि पूरी होने से पहले ही हम छोड़ दिये गये।

गोमती बहुत की भी इच्छा थी कि अबसर मिलते ही वे जम्दी-से-जम्दी जेल जायें। परन्तु वे गिरफ्तार नहीं की गयीं। इसलिए उन्हें सन्धे समय तक बिले पालों की छावनी में रहना पड़ा। अन्त में उन्हें चार महीने की सजा हुई और वे 'क' श्रेणी में रखी गयीं। उस समय का वर्गीकरण बड़ा विचित्र था। वास्तव में वर्गीकरण मनुष्य का बाहर का वर्ण और रहन-सहन देखकर करना चाहिए। परन्तु पिठा-मुत्र, सगे भाई तथा पति-पत्नी को अलग-अलग वर्गों में रखा जाता था।

सुझह हा आज के बाद भी बिले पालों की छावनी प्राप्त रही। क्योंकि यह निश्चय नहीं था कि यह सुझह स्थायी रहेगी या फिर लड़ाई शुरू हो जायगी।

इसलिए विद्यापीठ में भी हमने सात महीने का एक अम्यासक्रम बनाकर एक वर्ग चलाया और उसका नाम 'स्वराज्य विद्यालय' रखा। इसी प्रकार विले पार्ले की छावनी में भी 'गांधी विद्यालय' के नाम से एक वर्ग शुरू किया था। इसमें विद्यार्थियों को गांधीजी के विचारों का परिचय देने का काम किशोरलाल भाई को सौंपा गया था। उसके लिए जो तैयारी की गयी, उसमें से 'गांधी-विचार-बोहन' नामक पुस्तक का जन्म हुआ।

वाइसरॉय लार्ड इरविन (अब क लॉर्ड हैलिफैक्स) ने गांधीजी के साथ जो झुलह की, वह सिविल सप्लिस के अधिकारियों को दुरु से ही मज्झी नहीं लग रही थी। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त होने पर लार्ड बिल्लिम्गन वाइसरॉय बनकर आ गये। अधिकारियों को उनका सहारा मिला। इसलिए उन्होंने झुलह को तोड़-छाड़कर फेंकनवाले अनेक कृत्य किये। इस कारण गांधीजी ने गोलमेज-परिषद् में जाने के अपने विचार को बदल दिया। फिर भी वे गोलमेज-परिषद् में गये और किस प्रकार असफल होकर वहाँ से छीटे, यह सारा प्रकरण कहना यहाँ ठीक न होगा। ईंफ़ीड से गांधीजी क लौटन पर ता० ४ १ १९३२ के दिन वे फिर गिरफ्तार कर लिये गये और उसके दूसरे दिन सारे देश के प्रमुख नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं को समेट लिया गया। इसमें किशोरलाल भाई भी पकड़ लिये गये। उन्हें अब सजा सुनाई गयी तो उन्होंने नीचे लिखा बयान अदालत में पढ़ा जो उनके स्वभाव का द्योतक है

'जापरवाही से अथवा पूज्य गांधीजी या कांग्रेस के प्रति अपनी केवल वफादारी से प्रेरित होकर मैं फिर से विनय भग करने के लिए तैयार नहीं हुआ हूँ। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि ब्रिटिश और भारतीय जनता के बीच के इस कत्तह के परिणाम अत्यन्त गम्भीर होंगे—इतने गंभीर कि शायद ही आज तक समार ने कभी देसे हा।

'स्वभाव से मैं कोई राजकीय पुरुष या सत्ताकू व्यक्ति नहीं हूँ। सत्कारों से तथा अपने निजी विश्वास से भी मैं कत्तह को भिक्वारेवाला और मानव-मात्र की एकता का माननवाला हूँ। इस कारण संसार की कमजोर-से-कमजोर जनता गसर की सबसे अधिक पानुषल्याणी जाति के बिरड केसरिया बाना पहनकर युद्ध के मैदान में उतरे यह कल्पना न तो मेरे खून को ठंडा करती है

और न उसमें गरमी ही का रही है। परन्तु मनुष्य जितनी एकाग्रता से सोच सकता है, उतना सोचने के बाप भुझे यही लगता है कि मेरे सामन कबस एक भारतीय के माते ही नहीं बल्कि एक मानव-सेवक और ईश्वर के एक भक्त के नाते भी यह कठोर कर्तव्य करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है।

‘मुझे लगता है कि यदि मानव-जाति को अकथनीय कूरता और अत्याचार के दृष्टियों से बचाना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है—वह यह कि मनु के इस क्रुद्ध में जहाँ तक संभव हो, केवल पवित्र जाह्नतियाँ ही दी जायें क्योंकि पवित्र अथवा पवित्रता के लिए प्रयत्नशील प्राणी का आत्म-बलिदान सायद अन्य हजारों प्राणियों की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हो।

‘कम-से-कम आज तो ब्रिटेन के साम्य-विधाता ने भारत का भुसमरी से बचन और स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करने के दावे को मानने से इनकार कर ही दिया है। थोड़े में कहा जाय तो कांग्रेस का दावा इससे अधिक कुछ नहीं है। ब्रिटेन के साम्य-विधाता ने इस दावे को मानने से केवल इनकार ही नहीं किया है बल्कि उसने यह भी निश्चय किया है कि जो इस तरह का दावा करने की धृष्टता करेगा उसे भी बहुकुचक देगा। वह चाहता है कि भारत की झूट को केवल जारी ही नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि सुदृढे हुए भारत को इसमें हँसते भी रहना चाहिए। भारत को कुचलने की अपनी शक्ति में अत्यन्त विश्वास होने के कारण इस साम्य-विधाता को ऐसा भी लगता है कि पिछली बार इस शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग न करके उसने मुल की और इसलिये अबकी बार ऐसा करने के लिए वह अधीर हो गया है।

‘इन तमाम चिन्तों को देखकर अब ऐसा अनुमान करने में कोई हर्ज नहीं दीसता कि भारत में हमारे जीवन का अत्यन्त कष्टमय प्रसंग अब मानेजाना है।

‘मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज जाति का मला जाह्नबाले और उनके हाथ मृत्पु माये तो भी उन्हें ईश्वर के जाहीर्वाद प्राप्त हों एसी प्रार्थना करने-वाले जो थोड़े-से व्यक्ति भारत में हैं, उनमें से मैं एक हूँ।

“इस प्रकार की माय्यताएँ होने के कारण मुझे लगता है कि मानव-समाज की सेवा के लिए मुझसे जितना बलिदान दिया जा सकता है मुझे देना चाहिए। इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा के तरीवे अमय्य

होता है। इतिहास बताता है कि मानव-जाति को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने देने से पहले उससे वह ऐसे बलिदान लेता ही आया है।

“इन विचारों का सार यह भी है कि हमें जो उद्देश्य सिद्ध करने हैं उनके लिए केवल जेल की सजा भोगना पर्याप्त बलिदान नहीं है। इससे अधिक कष्ट उठाने का सौभाग्य भी मुझे मिले ऐसी मेरी इच्छा है। परन्तु यह पसवगी भी मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए मुझे तो यही अर्था रक्षनी पड़ती है कि मेरे लिए ईश्वर ने जो योजना की है वह उन्होंने अधिक-से-अधिक समझ कर ही की होगी।

भारत को कुचलने के ये प्रयत्न हो रहे हैं फिर भी मेरे मन में यह आशा तो है ही कि भारत का उद्धार अवश्यमावी है। हाँ इसके लिए उसे अवश्य ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किन्तु इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत का विनाश नहीं होगा। परन्तु यदि ब्रिटेन का भाग्य-विधाता आज की नीति पर ही काम करता रहेगा तो मुझे यही भय हो रहा है कि ब्रिटेन की भावी जनता अपने लिए इतने बड़े विनाश को निमग्न दे देगी कि जितना आज एक सप्ताह में किसी बौम का नहीं हुआ होगा। इस भयकर विनाश को रोकने में मेरी आशुति यदि किसी प्रकार सहायक हो सके तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूँगा। परन्तु हमें तो यही समाधान मान लेना है कि उसकी इच्छा में हमारी इच्छाएँ आ ही जाती हैं।

किशोरलाल भाई को दो वर्ष की सजा हुई। इस अवधि का प्रारम्भिक भाग उन्होंने थाना में काटा और शेष बड़ा भाग नासिक में।

सन् १९३० में जब उन्हें सजा हुई थी तब उन्होंने धुख सावी के कपड़ा की माँग की थी। वह मजूर नहीं हुई, इस कारण उन्होंने श्याम का भोजन छोड़ दिया था। सुपरिंटेंडेंट ने हमसे कहा कि आप सब जरूरी बलाकर मुझे जल्दी सूत दे देंगे तो उसे बुनवाकर मैं किशोरलाल भाई के लिए कपड़े बुनवाकर दे सकता हूँ। हमने पंद्रह दिन में ही सूत कातकर दे दिया। उसके कपड़े मिलते ही किशोरलाल भाई ने श्याम को भोजन लेना शुरू कर दिया। कपड़ों का भण्डारी डिप्टी जेलर समझदार था। उसने ये कपड़े अलग रख छोड़े थे। इसलिए जब दूसरी बार किशोरलाल भाई नामित गये तब उन्हें कोई तकसीफ नहीं हुई। यही कपड़े उन्हें मिल गये।

सन् १९३० के जेल-प्रवास में भी वे अक्सर बीमार रहते और उन्हें अस्पताल में दिन काटने पड़ते। परन्तु दूसरी बार की जेल में तो उन्होंने अधिकांश सजा अस्पताल में ही काटी। 'गांधी-विचार-बोहन' के अलावा गांधी विचारों के लिए गीता के अभ्यास को सरल करने की दृष्टि से उन्होंने 'गीता-मन्त्र' नाम की एक पुस्तक शुरू की थी। वह इस बार की सजा में पूरी हो गयी।

सितम्बर १९३२ में हम्ब्रीट के प्रधान मंत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने अपना साम्प्रदायिक निर्णय दिया। इसमें हरिजनों के लिए अलग मतदान-मंडल की योजना करने उन्हें हिन्दू-समाज से अलग कर दिया। निर्णय के इस भाव को रद्द करने के लिए गांधीजी ने उपवास शुरू कर दिया था। इस प्रसंग पर गांधीजी ने किशोरलाल भाई को एक पत्र लिखा था। यह पत्र और इस पर किशोरलाल भाई का उत्तर इस प्रकार है

सम्बन्ध जेल, पूना

ता० २१ ९ ३:

बि० किशोरलाल

मेरा यह कदम तुम्हें नीतियुक्त लगा या नहीं यह जानने की इच्छा व है ही। माघ की संका है। उन्हें मैंने उत्तर दे दिया है। तुमने सोचा हो तो सितना। यदि कदम धर्म के अनुसार लगे तो हमारे लिए यह आनन्दोत्सव है, यह तो तुमने समझ ही लिया होगा।

वस्त्रभसाई की संस्कृत के विषय में तुम्हें जो भय है, उसके लिए कोई कारण नहीं है। वस्त्रभसाई से उनकी दहली गुरुद्वारी को तो कोई छीन ही नहीं सकता। उस प्रवाह को संस्कृत अधिक मजबूत करेगी और इस उम्र में वे जो मगीरम प्रयत्न करते हैं हमारे लिए तो बही उन्हें बर्पाई देन की बीज है। इसका असर विद्यार्थी-वर्ग पर पड़े बिना नहीं रह सकता। मन्त्रान् हमारी भाषा के लिए गंगा नहीं है। यदि यह सूख जाय तो ये मारी नापाएँ निर्मास्य हो जायें ऐसा मुझे लगता ही रहता है। मैं समझता हूँ कि इसका सामान्य मान आवश्यक है।

मूझ ऐसी सङ्कलित मिष्ट गयी है कि तुम मूझ तुरन्त लिख सकत हा।

भापू के भागीवर्ति

सेंट्रल जेल, नासिक

ता० २४ ९ ३२

पूज्य बापूजी की सेवा में

इस प्रसंग पर हम आपको कैसे लिखें यह हमें सूझ ही नहीं रहा था। और मैं तो आज सोच रहा था कि यदि इस महीने कोई मिलने के लिए न आये, तो मैं अपने इस विषय अधिकार का उपयोग करूँ। परन्तु अब इसकी जरूरत नहीं रही।

आपके उपवास का सफल प्रकट होने के बाद दो-तीन दिन मैं आपके हृदय और विचार-सरणी का पता नहीं लगा सका इसलिए चिन्तित रहा। परन्तु बाद में एक रात में ऐसा लगा जैसे आपका यह कदम मेरी समझ में आ गया। इसलिए मन स्वस्थ हो गया। परन्तु अभी भी यह तो लग ही रहा है कि यह कदम भय से खाली नहीं है। अहमदाबाद के मिल-मजदूरों की हड़ताल के दिनों में आपने जो उपवास किया था उसमें मिल-मालिकों के प्रति कर्तव्य की दृष्टि से उस उपवास में जो दोष कहा जा सकता था उस दोष से यह उपवास मुक्त है ऐसा नहीं लगता। इस उपवास के कारण यदि आपके शरीर को खतरा उपस्थित हो गया तो डॉ० अम्बेडकर ने जिस बून-बराबी और छूट-अछूत जातियों के बीच डेप फैशन का भय प्रकट किया है वह भय मुझे भी लगता है। यह भी सत्य है कि आपके उपवास से उनकी स्थिति—जैसा कि उन्होंने बताया है—विषम (unenviable) हो सकती है। परन्तु जेल में तो इस कदम के सिवा आपके सामने कोई चारा ही नहीं था। इंग्लैंड से लौटते ही आपकी स्वतन्त्रता का अपहरण करके सरकार ने आपको लाचार बना दिया था। इस कारण इस कदम की धर्ममयता के बारे में दाका के लिए अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही और एक बार जब यह सिद्ध हो जाता है कि यह कदम धर्मयुक्त है, उसके बाद इसके कुछ अनिष्ट परिणाम भी हो सकते हैं तो भी इस विचार से इस कदम को रोकना थोड़े ही जा सकता है। फिर तो यही कहना पड़ता है कि—‘सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता’।

यह भव तो मेरे मन की कलावाजी है। वही सिद्ध दी है। इसके उपरान्त

सन् १९६४ के उत्तरार्द्ध में बीमारी से कुछ अच्छे होने पर किशोरलाल भाई के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब कहीं रहना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। जमनालालजी उन्हें वर्षा खींच रहे थे। बापू ने इरिगेशन यात्रा पूरी करके वर्षा को अपना स्थायी निवास-स्थान बना लिया था। काफ़ी साहब भी वर्षा के पास के किसी गाँव में रहने का विचार कर रहे थे। किशोरलाल भाई सन् १९६४ के अगस्त में वर्षा गये। उस समय गांधी-सेवा-संघ की पुनर्रचना के विचार बहल रहे थे। जमनालालजी इस संघ के अध्यक्ष थे। परन्तु वे यह महसूस कर रहे थे कि गांधी-सेवा-संघ जैसी गांधीजी के आदर्शों को अर्पित संस्था का अध्यक्ष होने की योग्यता उनमें नहीं है। अब तक गांधी-सेवा संघ केवल उसके सेवकों का ही संघ था। परन्तु इन सेवकों के अतिरिक्त भारत में ऐसे बहुत-से मनुष्य थे जो गांधीजी के विचारों का अनुसरण करने का यत्न कर रहे थे। इसलिए जमनालालजी चाहते थे कि ऐसे विचारवानों सभी भाई बहनों को समेटकर लिया जाय। उन्हें लग रहा था कि कोई त्यागी अपना बिबेकी पुरख ही ऐसे संघ के अध्यक्ष-स्थान पर सोमा बैठ सकता है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कई नामों पर विचार किया गया। अंत में किशोरलाल भाई का नाम ही पसन्द किया गया।

यह पद स्वीकार करने में किशोरलाल भाई के सामने कई बटिमाइयाँ थी। एक तो यह कि वे सेवा बीमार रहते थे और सभी मनुष्य के विचारों पर उससे रोग का कुछ तो असर पड़ता ही है। इस विचार से उन्हें संकोच हो रहा था। दूसरी बात यह थी कि बापू के विचार और उनके विचार कहीं-कहीं मिल्ते भी नहीं थे। इस बात को बापू जानते थे। दूसरे भिन्न भी जानते थे। इसलिए उन्हें यह उचित नहीं लग रहा था कि बापू के विचारों का माननवासी संस्था के वे अध्यक्ष बनें। फिर भी उन्होंने अध्यक्ष-पद क्यों स्वीकार कर लिया, इस बारे में स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा था कि

“मनुष्य कभी किसी विषय पर जब अपने विचारों को दृढ़ कर लेता है तब उनकी सिद्धि में से वह अपने को बचा नहीं सकता। यह सस्था किस प्रकार की होनी चाहिए तथा सत्याग्रही समाज का स्वरूप क्या हो सकता है इस बारे में सन् १९२८ से मेरे विचार व्यवस्थित हो गये थे। गत जुलाई और अगस्त १९३४ में इन विचारों का कुछ विकास हो गया था।”

संघ के सदस्यों से बापू ने अध्यक्ष-पद के लिए नाम सुझाने को कहा। बहुत से नामों की चर्चा हुई। अन्त में अन्य किसी अधिक योग्य नाम के अभाव में किशोरलाल भाई का नाम मजबूर हुआ। इस विषय में वे लिखते हैं

‘रात क आठ-साढ़-आठ बजे मैं थककर लेटा ही था और आँखें भारी हो रही थीं कि इतने में महादेव भाई आये और कहने लगे कि ‘बापूजी ने आपका ही नाम पसन्द किया है और आपको इनकार नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहलाया है।’ उन्होंने यह भी कहा कि ‘मत-गणना की तफसील आपका नहीं बताऊँगा। परन्तु इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका नाम बहुत से लोगों ने सुनाया है। मुझे जो भय था वह उनके सामने रखते हुए मैंने कहा कि ‘यदि कोई दूसरा उपाय ही न हो तो मैंने अपने मन को इसके लिए तैयार कर लिया है। महादेव भाई चले गये। इसके बाद अमनालालजी आये। उन्हें मैंने अपना उत्तर सुना दिया। मैंने देखा कि उसे सुनकर उन्हें सन्तोष हुआ। अर्थात् दूसरे नम्बर का आदमी मिलने पर जितना सन्तोष हो सकता है उतना ही हुआ होगा।’

‘बापू से जब मिला तब मैंने उनके सामने अपनी कमजोरियाँ रख दी। पहले भी कह दिया था कि मेरे निराग्रहा के पीछे मेरे आग्रह भी हैं।’

दूसरे दिन अर्थात् ता० २९ ११ १९३४ के दिन बापू ने सभा में किशोरलाल भाई का नाम अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया। सबने इसका स्वागत किया। स्वयं बापू ने किशोरलाल भाई को सूत की माला पहनात हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। किशोरलाल भाई ने अध्यक्ष के रूप में काम करना भी शुरू कर दिया।

इसके बाद गांधी-सेवा-संघ का विधान सोचने और बनाने में दस दिन लग गये।

इसके कुछ दिन बाद गांधी-सेवा-संघ का पहला अभिवेशन यहाँ में ही हुआ।

इसमें केवल संघ के सेवक ही बुलाये गये थे । परन्तु इसके बाद ता दूसरे कोष भी संघ के सदस्य बना लिये गये और संघ का वार्षिक अधिवेशन ऐसे स्थान पर करने का निश्चय किया गया जहाँ रचनात्मक कार्य अच्छा चल रहा हो । इन निश्चय के अनुसार संघ का दूसरा अधिवेशन महाराष्ट्र बरला-संघ के मुख्य केंद्र साबली में सन् १९३६ के फरवरी-मार्च में हुआ । इसमें संघ के सबकों के अतिरिक्त बहुत से नये सदस्य भी आये थे । अर्थात् इस प्रकार का तो यह पहला ही अधिवेशन था ।

अपने अभ्युत्थीय भाषण में किशोरलाल भार्गी ने विस्तारपूर्वक बताया कि रचनात्मक काम करनेवाले ग्राम-सेवकों को कैसी-कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इस भाषण में उन्होंने यह भी बताया कि इनका निवारण उन्हें किस प्रकार करना चाहिए । अधिवेशन लगभग सात दिन चला । इसमें कार्यकर्त्ता ने भी अपनी कठिनाइयाँ और संकाएँ पेश कीं । 'संघ के कार्यक्रम का आधार जीवन की एक निश्चित निष्ठा होनी चाहिए' इस विषय पर बोलते हुए किशोरलाल भार्गी ने कहा "सब तो यह है कि अपने देश में पुराने किले की जगह हमें अब नया बनाना है । परन्तु हम जिस पुराने किले में रहते हैं उसीका नया रूप देना होगा । पुराने किले को पूरी तरह से धरायायी करके हम नया किला नहीं बना सकते । इसलिए सबसे पहली प्रेरणा हमें यह होती है कि जहाँ-तहाँ चाड़ी मरम्मत करके हम काम चला सें । परन्तु अनुभव कहता है कि बहुत अधिक मरम्मत की जरूरत है । कुछ भाग तो पूरे छोर पर गिरा देना होगा । इसलिए हम दूसरा रचनात्मक कार्य बना रहे हैं । परन्तु इसे हम पूरा करते हैं तब तक तो हमारा ध्यान इससे भी बढ़ा और अधिक गहरी सराबी की ओर जाता है । इसलिए हम तीसरा कार्यक्रम बनाते हैं । हमारा प्रयत्न का मार्ग इस तरह का है । मुझे लगता है कि इस तरह करते-करते हमें मानव-जाति की ठठ जड़ तक जाना होगा । मानव-जीवन की असली जड़ उसकी आध्यात्मिक अथवा भाविक दृष्टि में है । इस धर्म-दृष्टि में जब तक सुधार नहीं होगा—अर्थात् इसकी जड़ में जब तक सुधार नहीं होगा—तब तक समाज की नवरोधना अथवा नया संगठन नहीं हो सकता । हमारी—विशेष रूप से हिन्दू-समाज की—आध्यात्मिक दृष्टि धुक से ही रोगी बन गयी है । हमारे धर्म, धर्म, काम और

मोक्ष सम्बन्धी व्यवहार मले ही अज्ञापूर्वक चल रहे हों परन्तु उनके मूल में जो दृष्टि है वह रोगी है। इसलिए हमारे कार्य टेढ़े-मेढ़े और भ्रान्त हो रहे हैं। जिस प्रकार हमने निदधय किया है कि अस्पृश्यता-निवारण साम्प्रदायिक एकता स्त्री जाति का उत्कर्ष छावी, ग्रामोद्योग आदि में स्वराज्य है, इसी प्रकार हमें किसी दिन यह भी निदधय करना पड़ेगा कि अस्पृश्यता, साम्प्रदायिक विरोध स्त्रियाँ की दुर्दशा औद्योगिक विनाश आदि की जड़ में हमारी गलत धर्म-दृष्टि है। उसे हमें ठेठ जड़ से सुधारना होगा अर्थात् धर्म का सशोधन करना होगा। इसके लिए हमें तपस्वधर्मा करनी होगी और इसके द्वारा आध्यात्मिकता तथा धर्म की नयी दृष्टि प्राप्त करनी होगी। फिर इस नवीन दृष्टि को लेकर आज के हिन्दू, मुसलमान ईसाई आदि सभी धर्मों को शुद्ध करना होगा अथवा उनके स्थान पर किसी नये धर्म का निर्माण करना होगा। हमारा रचनात्मक कार्य अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अभी हमने जनता के धार्मिक विचार, उसकी मली या बुरी थड़ा अथवा अथवा अथवा अथवा की जड़ों को स्पर्श ही नहीं किया है।

एक पौधा जिस भूमि पर उगता है उसके गुण-दोषों का वह नहीं जानता। परन्तु फिर भी उसके विकास पर उस जमीन के गुण-दोषों का असर पड़े बिना नहीं रहता। यह उसकी छायाओं पत्तियों फूलों और फलों पर वीक्षता ही है। यही बात मनुष्यरूपी पौधे की है। उसके जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति उसकी जमीन के गुण दोषों का परिचय हमें देती है। इस भूमि से उखाड़कर उसे दूसरी जमीन में लगा दीजिय तो वह एक नया ही आदमी बन जायगा। रोमन कैथोलिक धर्म की जो आध्यात्मिक दृष्टि थी उसीके आधार पर यूरोप के समाज का स्वरूप बना। मार्टिन लूथर ने इस दृष्टि में जो परिवर्तन किया उसके परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेंट देशों के समाज के अग-प्रत्यङ्ग में नजरबना हुई। इसलाम की नयी आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई तब जहाँ-जहाँ भी इसलाम का प्रचार था वहाँ वहाँ धर्म की समाज-रचना से भिन्न प्रकार की समाज रचना हो गयी। हमारे देश की आध्यात्मिक दृष्टि में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। इस कारण समाज का स्वरूप आमूलाग्र बदल गया है। यह हम इतिहास पर से देख सकते हैं। वीर दृष्टि के परिणामस्वरूप वैदिक समाज का स्वरूप पुनः बदल गया। भागवत संप्रदाय की आध्यात्मिक दृष्टि ने भीमासावादी तथा स्मात समाज

रचना में फेरफार कर डाले हैं। पंजाब को नयी दृष्टि प्राप्त हुई, तो वहाँ सिम समाज की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार हमारे भारतीय समाज का सर्वोत्तम काम हमारी आध्यात्मिक दृष्टि का संशोधन करने पर ही हो सकता है। अब तक हमें रचनात्मक काम की यह दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक रचनात्मक तथा राजनैतिक कार्यक्रम की धारणा की ही हमें समझना पड़ेगा।”

संघ का तीसरा अधिवेशन सन् १९३५ की १६वीं अप्रैल से २ मई तक बेल्गांव जिले के हुदली नामक ग्राम में हुआ। उस समय धारा-सभा के चुनाव हो चुके थे। उनमें कांग्रेस न पूरा-पूरा भाग लिया था और बहुत से प्रान्तीयों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस को मन्त्रिमण्डल बनाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर उन दिनों चर्चाएँ चल रही थीं।

इस वातावरण में यह सम्मेलन हो रहा था। गांधी-सेवा-संघ के सामने तो यह प्रश्न था कि उसके सेवक तथा सहयोगी सदस्य धारा-सभा के सदस्य हो सकते हैं या नहीं? किशोरलाल भाई ने अध्यक्ष की हैसियत से भाषण करते हुए अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये थे

‘यदि हम अपने ध्येय का स्पष्ट रूप से समझ लें तो उस विषय में शका अबका दुर्दिनेद के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिनकी मनोवृत्ति धारा सभाओं के काम के अनुकूल हो वे भले ही उनमें जायें। वे भी राष्ट्र के सिपाही हैं। उनकी सेवा से हम खुश हैं। उनकी काज भी करते हैं और उन्हें यदि मदद की जरूरत हो, तो वह भी हमें देनी चाहिए। परन्तु संघ का कार्यदान भिन्न है। अबका या कहिये कि सेवा-काय में कुछ धर्म-विभाजन की आवश्यकता है। संघ ने अपने कार्यक्रम में धारासभा जैसी संस्थाओं को शामिल नहीं किया। पिछले सम्मेलन में बापू ने कहा था कि ‘पार्लमेंटरी बोर्ड की बात लीजिये। उसे भेंट ही खा लिया है। परन्तु उसमें मैं जाड़े ही जानबोझा हूँ। आज तो धारासभाओं में जाने की मेरे मन में कस्यमा भी नहीं आ रही है। फिर भी यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है। जिस समय जो जरूरी हो वह हमें करना चाहिए। परन्तु इस कारण यदि आप लोग यहाँ जाना चाहें तो मैं नहीं जान दूँगा। आज तो भूलाभाई को यहाँ भेजूँगा। इस काम में उनका विश्वास है और इसे करने की उनमें शक्ति भी है। सत्यमूर्ति का यहाँ पर भी क्या उपयोग कर सकता है?’

यदि मुझे संगीत द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना होगा तो मैं खरे शास्त्री और बालकोबा को वहीं भेजूंगा। यदि रचनात्मक कार्य में आपकी दृष्टि अछा हो जैसी मेरी गो-सेवा में है, तो आपको यही काम करना चाहिए। मुझे तो सपने भी गाय के ही आते हैं। अपन-अपने काम में और अपने-अपने स्थान पर हम सबको ध्याना वस्थित हो जाना चाहिए। इसीको आप स्वयं समझें। परबर्म उत्तम छगे, सा भी याद रखें कि वह भयावह है।'

इसके बाद उन्होंने कहा

गांधी-सेवा-सच की कार्यवाहक समिति न सा० २८ अगस्त १९३६ को पूरी चर्चा के बाद गांधीजी की उपस्थिति में यह निर्णय किया था कि सच के सेवक तथा सहयोगी सदस्य धारा-सभा के चुनावों में उम्मीदवारी के लिए खड़े नहीं हो सकते। हाँ सहायक सदस्य यदि उम्मीदवार बनना चाहें तो उनके लिए कोई एकावट नहीं।

उन्होंने आगे कहा

परन्तु इस निर्णय की जड़ में जो विचार था वह कितने ही सदस्यों की समझ में ठीक से नहीं आया और मुझसे अनेक बार प्रश्न पूछे गये हैं। इस प्रकार की घटा के लिए कुछ कारण भी हैं। धारा-सभा के चुनावों के कार्यक्रम को सफल धनाने के लिए जिन लोगो ने जी-सोड महनत की है और जो कन्द्रीय तथा प्रांतीय घोड़ों के सूत्रधार हैं उनमें से छह तो हमारी कार्यसमिति के ही सदस्य हैं। अन्य भी अनेक प्रौढ़ सदस्यों ने यह काम किया है। जिस कार्यक्रम को सफल करने के लिए सरदार बल्लभभाई राजन्द्र बाबू प्रफुल्ल बाबू गंगाधररावजी जमनालालजी दाबेरराव देव आदि ने अपने स्वास्थ्य तथा प्राणा का भी कतरे में डालकर परिश्रम किया है और अनेक स्त्री-पुरुषों को खड़े रखने मत देने के और चत्वा देने के लिए प्रेरणा दी है उस काम के लिए यदि हमारे सेवक अथवा सहयोगी सबस्य खड़े रहें, तो उन्हें सच की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिए यह बात बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती। इसलिए इस विषय में अधिक स्पष्टता कर देना अच्छा होगा।

“ - मेरी तो राय यह है कि प्रत्येक लहसील में ऐसे बहुत से नाप्रग निष् स्त्री-पुरुष अवश्य होंगे जिन्हें धारासभाओं तथा म्युनिसिपैलिटिया के कामा

के लिए बड़ी खुशी के साथ भेजा जा सकता है। अपने निर्वाह के लिए विभिन्न काम करते हुए भी बिना किसी प्रकार से स्वार्थ की इच्छा रखते हुए उत्साह तथा निष्ठापूर्वक सेवा करनेवाले कांग्रेस मकतों की बहुत परम्परा बान् रहनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए कि किसी इन स्वार्थों के लिए ऐसे आग्रह्य सेवाकों को पसन्द करना पड़े जिन्होंने बस भ्रमा तथा परिग्रह और धारा-सभा आदि के पदाधिकारियों से प्राप्त होनेवाले प्रतिष्ठा की साधना को छोड़कर जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर सेवा करने की वीक्षा की है। यदि ऐसा करना पड़ता है तो इसमें कुछ अर्थों में हमारा कल्याण है ऐसा ही मुझे दिखाई देता है।

संघ की बैठक में इस प्रश्न पर विभिन्न सदस्यों ने अपनी-अपनी राय प्रकट की। राजेन्द्र बाबू ने कहा

“हमारे कहने से जो भारासभाया में गये उनसे हमने त्यागपत्र किये परन्तु उन्हें भेजनेवाले और यह काम करनेवाले हम अपने-अपने स्वार्थों पर चिपके बैठे हैं। यदि यह स्थिति अच्छी हो, तो भेजनेवालों के समान जानेवालों को भी (सबस्व बने रहने की) इजाजत दे दी जानी चाहिए और यदि जानेवाला को मना किया जाता है तो मना करनेवालों को भी मना किया जाना चाहिए। अमनाशान्ति ने कार्यवाहक समिति में कहा था कि धारा-सभा में जानेवाले सत्य और अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। मैं भी मानता हूँ कि उसमें यह भय अवश्य है। परन्तु ऐसे मोह में फँसानेवाले भय को हमें छोड़ देना चाहिए। इस मोह को हमें भीतना चाहिए। मेरी राय तो यह है कि हमारे सदस्या को धारा-सभा में जाने की इजाजत हमें देनी चाहिए।”

सरदार वात्सभभाई ने कहा

“तीन करोड़ जनता को अपना मत देने का अधिकार मिला है। इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं। ऐसा करने में हानि है। भारा-सभाया का कार्यक्रम भी देश का ही काम है। इसलिए गांधी-सवा-संघ के जा सदस्य उनमें जाना चाहें उन्हें जाने देना चाहिए। जिन्हें उनका अपना प्रान्त भी वहाँ भेजना चाहता हो, उन्हें इजाजत देने में कोई हानि नहीं है।”

जमनालालजी ने कहा

'मेरी राय यह है कि गांधी-सेवा-संघ ऐसी संस्था हो कि जो देश के सामने एक खास कार्यक्रम रखे और उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा ले। उसमें कोई फेरफार करना पड़े तो वह हमारे सिद्धान्तों के अनुकूल हो। हम गांधी-सेवा-संघ में एक प्रतिज्ञा लें कांग्रेस में दूसरी प्रतिज्ञा लें और धारा-सभाओं में जाकर तीसरी प्रतिज्ञा लें। इसमें मेरे जैसे सीधे-सादे आदमी का भेल नहीं बैठ सकता। संघ में सत्य और अहिंसा की प्रतिज्ञा लें, कांग्रेस से कहें कि आपका कार्यक्रम पूरा करने की हम प्रतिज्ञा करते हैं और धारासभाओं में जाकर राजनिष्ठ रहने की प्रतिज्ञा लें यह सब यदि सत्य और अहिंसा के अन्तर आ सकता है तो दुनियाभर की सब चीजें उसमें आ सकती हैं।'

इसके बाद बहुत से सदस्यों ने इसमें अपने-अपने विचार प्रकट किये। इन सबको सुनकर किशोरलाल भाई ने जो भाषण किया उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है

धारासभा के विषय में मेरे मन में से एक शंका निकल ही नहीं रही है। और वह यह है कि धारासभा के प्रति किस प्रकार की वृत्ति अथवा भक्ति हमारे दिलों में है? मैं जब सत्य और अहिंसा का विचार करता हूँ, तब मुझे यह जरूरी भाव होता है कि हम जिस संस्था में प्रवेश करें उसके प्रति हमारे मन में अभिमान होना चाहिए। हम उसके गौरव को बढ़ायें। यदि उसके अन्तर बुराईयाँ हों तो हममें इतना आत्मविश्वास हो कि इन बुराईयों को दूर करके हम इस संस्था को उज्ज्वल बनायेंगे। उस संस्था का नाश करने की इच्छा से अथवा उस पर आप बरसाते हुए उसके भीतर हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमें तो यह कहना चाहिए कि धारासभा को सफल करते हुए हम उसके विधान में सुधार करना सकेंगे और ज्यों-ज्यों इसका विधान सुधरता जायगा त्यों-त्यों स्वराज्य का विधान बनता जायगा। हमारी अज्ञान से इस तरह की रागद्वेषात्मक भाषा नहीं निकलनी चाहिए कि हमें १९३५ का सुधार-कानून तोड़कर उसे मिक्कमा बना देना है हम जिधें पैदा कर देंगे। देखिये यह विधान टूट गया। हमने मन्त्रिमंडल बनाने में इनकार कर दिया यह हमारी एक महान् विजय है—भाषा। हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि यदि सरकार हमें काम करने का

पूरा-पूरा अवसर से और राष्ट्र निर्माण के काम में अड़ने न डाकन का बपन है तो धारासभाओं के द्वारा हम जनता की सब प्रकार से सेवा कर सकेंगे एसी हमें आशा है। राजमिठ्ठा की प्रतिज्ञा के बारे में जमनालालजी ने जो आश्वासन प्रकट की है वह ध्यान देने लायक है। यदि हम धारासभाओं को स्वीकार करते हैं तब तो प्रतिज्ञा केने में सत्य का कहीं भंग नहीं होता परन्तु एक ओर तो हम यह घोषणा करें कि हम उन्हें मंजूर नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर प्रतिज्ञा भी ले लें इसमें तो मुझे अचक्षु ही दोष दिखाई देता है। इस समय में कांग्रेस के किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे विचार का समस्त कोई मूल्य न भी हो। परन्तु मेरे कुछ विचार तो निश्चित हैं ही। वर्तमान धारासभाओं में मेरा विश्वास भी नहीं है। मैं नहीं मानता कि राजाजी जैसे प्रधान मंत्री भी इन धारासभाओं के द्वारा जनता की कोई बड़ी सेवा कर सकेंगे। जिस प्रकार की लोकप्रतिष्ठान का निर्माण करने के सपने मैं देख रहा हूँ वह इन धारासभाओं के द्वारा निर्माण हो सकेगी इसका मुझे बरा भी विश्वास नहीं है।”

इसके साथ इन सब संकाओं का समाधान करते हुए बापू ने अपने भाषण में कहा

“जमनालालजी कहते हैं कि यदि हम धारासभाओं में जाएंगे तो सत्य और अहिंसा का पालन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने यह एक बहुत बड़ी बात कह दी। परन्तु मैं ऐसा नहीं मानता। यदि हम सत्य और अहिंसा का पालन नहीं कर सकते तो लोक शासन भी नहीं चला सकते। क्योंकि ऐसी स्थिति में तो वह भी सत्य और अहिंसा से विरक्त होगा। परन्तु यदि लोकतंत्र में हमारा विश्वास है तो हमें उसके द्वारा करोड़ों लोगों का सच्चा हित करना होगा। इस हित के बारे में विचार करने के लिए हम सब एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके लिए चोड़े-स प्रतिनिधियों का चुनकर भेजना होगा। यदि वे जनता के सच्चे सेवक होंगे और सच्चे लोभर्तरी भी होंगे तो वे शुद्ध हृदय से जनता की भाँप समझाने की कोशिश करेंगे और उसे प्रकट भी करेंगे। संघ

के सदस्य सत्य के पुकारी हैं। जिन्हें गांधी-सेवा-मण आशा दीया वे बर्ही पायन। यह प्रश्न किसी व्यक्ति का नहीं है। इस दृष्टि से इसके भीतर स्वार्थ या प्रलोभन की बात नहीं आती। जो स्वार्थ या प्रलोभन न बचीभूत होकर बर्ही जाने की

इच्छा करेगा वह तो गांधी-सेवा-संघ का सचा सत्य का भी बोही सावित हागा । जिसे चौबीसो घण्टे चरखे का ही ध्यान करना है, वह तो बारसभा में बैठकर भी कर सकेगा । हम तो यरिद्रभारायण के सेवक हैं । संवक बनकर ही वहाँ जाना है और कांग्रेस बुलाये सभी जाना है । यदि अपनी शर्तों पर हम मन्त्रिमण्डल बना सकते हैं तो फिर मान ही लीजिये कि हमें स्वराज्य का रास्ता मिल गया । और यदि ऐसे लोग वहाँ पहुँच गये तो प्यारह प्रान्तों में से एक में भी हमारी हार नहीं होगी । यदि कांग्रेस हमें नहीं बुलाती है तो हम वहाँ बठे ही हैं । इसमें श्रेष्ठ-कनिष्ठ का प्रश्न ही नहीं है । हमारे लिए तो रचनात्मक कार्यक्रम और यह कार्यक्रम दोनों समान हैं ।'

इसके बाद राजनिष्ठा का प्रश्न हाथ में लिया गया । श्री के० टी० दाह की पुस्तक में से बापू ने प्रतिज्ञा पढ़कर सुनायी ।

राजेन्द्रबाबू विधान में परिवर्तन करना तो इसमें सोलहो आने आ जाता है ।

बापू मैने इन्डीड के सविधान का धोडा-बहुत अध्ययन किया है । इन कामों की राजनिष्ठा की प्रतिज्ञा में तो राजा को पदच्युत करने की बात भी आ जाती है । तब क्या हम पूरा स्वराज्य की बात मन में रखकर यह प्रतिज्ञा नहीं ले सकते ?

किशोरलाल भाई यदि हम राजा को नहीं चाहते और उसके लिए हमारे बिलों में किसी भी प्रकार का प्रेमभाव न हो तो हम किस प्रकार यह प्रतिज्ञा ले सकते हैं ?

सरदार हम अपना कार्यक्रम लेकर वहाँ जाते ह । सरकार क दिल में हमारे उद्देश्य के बारे में किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं है ।

जमनालालजी यदि बूसरा की प्रतिज्ञाया का अपने मन के अनुकूल भव हम करने लगेंगे तो बूसरे भी हमारी प्रतिज्ञाया का मनमाया भव लगानर हमारी सस्थाया में घुस आयेंग ।

बापू मेरी राय तो यह है कि इन्हें किसी विधान-सास्त्री (कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्टर) की-जैसे कीय की-राय हमें लेनी चाहिए । आठवें एक्ट म यदि स्वयं राज्य का त्याग न कर दिया होता तो पार्लियामेंट उसे राजा के पद स हटा

वती और यह राजनिष्ठा की प्रतिज्ञा के विषय नहीं होता। इनकी प्रतिज्ञा में तो यह सब आ जाता है। उपनिषदों की बात स्वीजिये वे ईश्वर के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। तात्पर्य यह कि हमें विधान-शास्त्रियों से पूछ लेना चाहिए कि जिनका उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता है, ऐसे लोग यह प्रतिज्ञा ले सकते हैं या नहीं? मैं इस प्रश्न को नैतिक नहीं मानता। हम किसी विधान-शास्त्री से नैतिक व्यवस्था नहीं माँगते। यदि कानून के अनुसार हम प्रतिज्ञा ले सकते हैं तो नैतिक दृष्टि से भी वह स्वीकार्य है।

राजेन्द्रबाबू क्या हम कानूनी और नैतिक इस तरह के भेद कर सकते हैं?

बापू यहाँ तो नैतिक प्रश्न कानूनी भूमिका में से ही उत्पन्न होता है।

किशोरलाल भार्गव क्या 'प्रतिज्ञा लेना'—शब्द ही नैतिक भूमिका सूचित नहीं करते?

बापू इसमें 'प्रतिज्ञा लेना' में शक्य है तो अवश्य। परन्तु ब्रिटिश-संविधान एक विशिष्ट वस्तु है। इसमें परिपाटियाँ (कन्वेन्शन्स) भी आ जाती हैं। इसके अलावा कानूनी संकेत (लीगल फिजल) भी हैं। इनकी परम्पराओं में राजा को गोली मार देना भी प्रतिज्ञा से सुसंगत है। परन्तु मेरे पास एक श्रेष्ठ कानून—नीतिधर्म का पड़ा है। इसके अनुसार किसीको गोली मारना उचित नहीं है। इसलिए यदि यह बात भी इस प्रतिज्ञा में आ जाती है, तो जिस दुश्मन ने यह प्रतिज्ञा बनायी है, मैं तो उसकी बहादुरी की कद्र करूँगा। यह कहूँगा कि दुश्मन ठा है परन्तु बाता है। यदि राजेन्द्रबाबू यह निर्णय देते हैं कि हममें कानून की कोई बाधा उपस्थित नहीं होती तो मैं जोर देकर कहूँगा कि फिर तो इसमें नैतिक दृष्टि से भी कोई बाधा नहीं।

राजेन्द्रबाबू मुझे तो नैतिक अड़चन ही परेशान कर रही है। कानूनी बाधा तो कुछ भी नहीं।

किशोरलाल भार्गव परन्तु मेरा मन तो कहता है कि मेरे मन में तो विसमर भी राजनिष्ठा नहीं है (Owe no allegiance)। तब मैं ऐसी प्रतिज्ञा क्यों दूँ?

बापू क्या दर्ज है? वकीलों की तो ऐसी प्रतिज्ञा लेनी ही पड़ती है। मैं तो प्रोही (डिस्कोयल) होकर भी बकासत करता हूँ। पारसमा में आकर

तो हम कोई गैर कानूनी काम कर नहीं सकते। और यों तो राजनिष्ठा भी केवल एक कानूनी सजा है नैतिक नहीं। खुद यही लोग इसे कानूनी कहते हैं तो हम क्यों इसे नैतिक मानें? मेरे दिमाग में तो कोई संका नहीं है। हम जल्द प्रतिज्ञा ले सकते हैं।

इसके बाद धारासभा-प्रवेशवाले प्रश्न पर मत लिखे गये। जमनालासजी और किशोरलाल भाई विरुद्ध रहे। अन्य सबने प्रस्ताव के पक्ष में अपने मत दिये। अब मैं किशोरलाल भाई ने कहा

“प्रस्ताव तो मंजूर हो गया। परन्तु इससे संघ के इतिहास में एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है। ऐसा करने का आपको संपूर्ण अधिकार है। परन्तु इस नयी नीति को कार्यान्वित करने के लिए आपका ऐसे मनुष्य की योजना करनी चाहिए, जो इस नीति को मानता हो और उसे पूरा करने का जिसमें उत्साह हो। मुझे लगता है कि इस काम के लिए मैं असमर्थ हूँ। इसलिए आपको दूसरा अध्यक्ष ढूँढ़ लेना चाहिए।”

अंतिम दिन अपने भाषण में आपूबी ने किशोरलाल भाई के अध्यक्ष-पद छोड़ने के बारे में उनके साथ की चर्चा सुना दी। किशोरलाल भाई की कठिनाइयों में थीं

(१) धारासभाओं में आकर हम सत्य और अहिंसा को छोड़ देंगे। धारासभा का कार्यक्रम ऐसा है कि उसमें बहुत जोध आ जाता है। हम मान लेते हैं कि उससे स्वराज्य अल्सी मिल जायगा। इस कारण हम उसमें साधन का विवेक नहीं रख पाते। मनुष्य की पशुता इसमें आवृत हो जाती है।

(२) धारा-सभा का कार्यक्रम बड़ा प्रकोपित भरा है। आज तक हम इन प्रलोभनों से दूर रहे हैं। आज भी हम उनको संका की दृष्टि से ही देखते हैं। अन्य कितने ही महत्त्वपूर्ण काम करने को पड़ें हैं। ऐसी हालत में हम यह आपन क्यों अपने सिर पर लें?

(३) अब तक हमने जल के प्रवाह को रोक रखा था। अब इस बांध का हम तोड़ रहे हैं। आज तक हम कौंसिलों स्कूलों और अदालतों के बहिष्कार की बातें करते रहे और उनसे नाश भी कामना करते रहे। परन्तु आज हम हमने एकदम उल्टी बातें करने लगे हैं।

इन सारी शंकाओं का उत्तर भापू ने यों दिया "सत्य और अहिंसा कोई गुफाओं में बैठकर प्राप्त करने की चीजें नहीं हैं। यदि अपने सारे व्यवहारों में हम इनका पालन नहीं कर सकते और उनका असर नहीं डाल सकते तो ये किसी काम की नहीं हैं। यदि अपने कार्यक्षेत्र में से किसी भाग को हम केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि उसमें अहिंसा काम नहीं दे सकती तो फिर यह अहिंसा किसी काम की नहीं है। मैं किस क्षेत्र को छोड़ूँ ? मेरा शरीर तो काम करता ही रहेगा। इन्द्रियाँ भी अपना काम करती ही रहेंगी। मैं आत्महत्या तो करना नहीं चाहता। अपनी नाक और कान मैं बंद नहीं कर सकता। तब मुझे क्या करना चाहिए ? यही एक रास्ता रह जाता है कि अपनी सारी इन्द्रियों को मैं अहिंसा की दासी बना दूँ।

दूसरा उपाय किशोरलाल ने आजमा लिया है। बात बहुत पुरानी है। साधना के लिए उन्होंने एकान्तवास किया था। रैल्गाबी की सीटी की आवाज से इनकी ध्यानि भंग होती थी। एक दिन जब मैं हुमेद्या की भाँति इनसे मिलने गया तब मुझे कहने लगे कि 'इस सीटी से मुझ बड़ी तकलीफ होती है। कानों में रुई या खर रखने की सोच रहा हूँ। मने कहा 'इस उपाय को भी आजमाकर देख लो। परन्तु यह ठा वाह्य वस्तु है। ईश्वर में ध्यान नहीं लगता इसी कारण तो सीटी की आवाज सुनाई देती है। किशोरलाल स्वयं भी इस बात को समझ गया। दूसरे दिन मैं इन्हें कानों में रखने के लिए रुई और खर देने लगा। तब उन्होंने कहा कि 'अब इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती। हमारे कान हैं। परन्तु वे व्यवहार के लिए नहीं हैं। यही बात दूसरी इन्द्रियाँ पर भी लागू होती है। हमारी सारी इन्द्रियाँ शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हैं।

'आराधना के कार्य को स्वीकार करने हम अहिंसा से कतई दूर नहीं जाते। आपके द्वारा यह काम करवाकर मैं आपको अहिंसा की दिशा में ही कदम आगे ही बढ़ा रहा हूँ। मेरी इस बात को जरा समझ लें। इसके अनुसार चलें तो इस एक वर्ष के अन्दर हम इतने आगे बढ़ जायेंगे जितना आज तक नहीं बढ़े थे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रसंग आने पर आप अपने घरवाले बन्द करके बैठे नहीं रह सकते। हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि संपूर्ण राष्ट्र के रूप में अहिंसा की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं ? तीन बरौड़ मतवालाबा को मुलाफ़र

यदि आप एक कोने में बैठ जायेंगे तो यह फायरपन होगा। यदि हम मिथ्याचारी नहीं हैं तो धारा-सभा में भी हम सत्य और अहिंसा का बल लेकर जायें। यदि हम मिथ्याचारी भी साबित हुए, तो मुझे कोई क्षेम नहीं होगा। हमारे मिथ्याधार की कलाई खुल जायेगी तो उससे हमारा हित ही होगा। सत्य और अहिंसा सच की आत्मा है। यदि ये इसमें से चले जायें, तो किशोरलाल का कर्तव्य यह होगा कि वह इसका अग्नि-संस्कार कर दे। यदि यह आत्मा उसमें रहेगी तो संघ में तेज आयेगा। यदि आज भी उसके अन्दर यह आत्मा नहीं है तो हम मिथ्याचारी हैं और संघ को चालू रखना ध्येय है।'

बापू की इस बात से किशोरलाल भाई के मन को समाधान नहीं हुआ। सब बापू ने नाथजी को बुलाया और उनके साथ बातचीत की। बापू ने देखा कि नाथजी की वृत्ति उनकी तरफ है। परन्तु नाथजी ने कहा कि इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता। किशोरलाल भाई को क्या करना चाहिए इस विषय में आप ही उन्हें आज्ञा दीजिये। यों तो बापू छोटे बच्चों को भी आज्ञा नहीं देते थे। परन्तु उन्हें लगा कि किशोरलाल भाई इस मौके पर अध्यक्ष-पद छोड़ देंगे तो अधर्म होगा। इसलिए उन्होंने किशोरलाल भाई को आज्ञा दी और कहा कि सब के सबस्य यदि इस मार्ग पर कदम रखेंगे, तो प्रलोभन में पड़ जायेंगे। इस भय से आप संघ का त्याग कर दें, यह आपके लिए धर्म नहीं है। यदि आपको यह लगे कि संघ के सबस्य अपने सिद्धान्त पर दृढ़ नहीं रह सकते तो आपका कर्तव्य तो यह है कि आप संघ को तोड़ दें और उसे अच्छी तरह दफना दें। आप साफ-साफ कह दें कि ऐसे संघ को मैं नहीं चला सकता। यही नहीं बल्कि ऐसा प्रवचन कर देना चाहिए कि दूसरा भी कोई इसे न चला सके। किशोरलाल भाई ने बापू की आज्ञा को निरोधार्थ किया और अध्यक्ष-पद पर बने रहे।

परन्तु इस सारी परिस्थिति का और अपने स्वभाव का उन्होंने जो पृथक्करण किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और पढ़ने लायक है।

“कल मीने अपनी स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। यह भी बताया था कि मीने छिपिस त्यागपत्र नहीं दिया इसका कारण क्या है। पूज्य बापू ने मुझे लाधार बना दिया है। मैंने उनसे निणय का स्वीकार होकर मान लिया है। परन्तु बापू ने जिस प्रकार हम बात को देना किया है उस तरह मैं इन नहीं

मानता। मैं यह नहीं मानता कि मेरे मन में धर्मधर्म के विषय में कोई संका थी। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं सिद्ध था। यह उनकी मूल है। मैं भका हुआ अवश्य था परन्तु सिद्ध नहीं था। हाँ आज सिद्ध हूँ। उन दिनों में तो बेचैन भी नहीं था प्रसन्न था। बापू की यह आज्ञा स्वीकार करते हुए मुझे दुःख होता है श्रेय नहीं होता। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस नयी परिस्थिति में मैं ठीक नहीं बैठता। बापू ने कई बार कहा है और यह सच है कि मेरी विचारसरणी उनका अनुसरण नहीं करती, बल्कि समानान्तर चलती है। मैं बहुत छोटा, परन्तु सत्य का स्वतंत्र उपासक रहा हूँ। इसमें मुझे बापू से तथा दूसरों से भी मार्ग-दर्शन मिला है। बापू ने कहा है कि वे जन्म से ही सत्य के उपासक रहे हैं, अहिंसक नहीं। मेरी बात इससे उल्टी है। मैं जन्म से अहिंसा का उपासक रहा और सत्य का पुजारी बाद में बना। बापू को सत्य की खोज में अहिंसा मिली। परन्तु मुझे अहिंसा में से सत्य की खोजी हुई। इसलिए यदि मुझे यह दुःख पड़ा हो कि अमुक बात सत्य है तो भी उसका अमल करने में जहाँ तक संभव हो मैं अविरोध साधना चाहता हूँ। पूर्य बापू ने प्रसंगोपात जिस एकान्तवास का उल्लेख किया उसमें भी मेरी वृत्ति यही थी। मेरी पत्नी को बहुत दुःख हो रहा था। वह रात के दो-दो बजे तक सोती नहीं थी। उसे मय था कि मैं भागकर कहीं चला न जाऊँ। पुराने जमाने में विरक्त मनुष्य ऐसा ही करते थे। परन्तु मैं भागा नहीं। मैंने सोचा कि यदि मैं सत्य धर्म का आचरण कर रहा हूँ तो किसी दिन मेरी पत्नी भी अवश्य ही उसे स्वीकार करेगी। मेरी वृत्ति यह थी कि यदि जाने के लिए मैं उसकी अनुमति प्राप्त कर सकूँ तो मुझे इसके लिए क्यों न यत्न करना चाहिए? पिछले दो दिन से मेरी यही कामिना रही है कि आपकी अनुमति प्राप्त करके मैं मुक्त हो जाऊँ। मेरी अहिंसा की उपासना के कारण मेरा यह स्वभाव बन गया है। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही बन गया है कि यदि मुझे पीछे हटना है, तो उसमें भी मैं किसीकी सम्मति लेना चाहता हूँ। सत्य धर्म के पावन की उत्पत्ता की दृष्टि से इसमें सत्य का त्याग हो जाता है यह भी कहा जा सकता है। फिर भी यह मेरा स्वभाव बन गया है। मैं एक गाँव में जाकर बैठ गया था। बल्लभभाई मुझे वहाँ से जबर दस्ती के आगे और मैं भी आ गया और गुजरात-विद्यापीठ का काम करने लगा।

इसी तरह आज भी मैं अध्यक्ष बना रहूँगा परन्तु निष्प्राण बनकर ही रहूँगा। जैसा कि मैंने बापू से कहा है कार्यवाहक-समिति जो चाहेगी और जिस तरह करना चाहेगी उस तरह मैं अमल करता रहूँगा। वह जब उचित समझे, तब बापू की राय भी ले सकती है। वही यह जिम्मेदारी भी उठायेगी। मैं तो केवल अमल करनेवाला हूँ।

सय की बैठक में राजनिष्ठा की प्रतिज्ञा के विषय में गांधीजी ने जो विवेचन किया था, उससे किशोरलाल भाई को सन्तोष नहीं हुआ था। परन्तु एक महीने बाद विचार करते-करते प्रतिज्ञा का रहस्य स्वतः उनकी समझ में आ गया। तब धारासभा की शपथ धीरे-धीरे एक लेख लिखकर उसमें उन्होंने बताया

‘मुझे लगता है कि धारा-सभा में की जानेवाली शपथ के बारे में गांधीजी की बात लोगों की समझ में ठीक से नहीं आयी है।

‘कानूनी शपथ नैतिक अथवा धार्मिक शपथ से भिन्न है। कानूनी शपथ वह है जिसे मनुष्य ने खुद नहीं बनाया बल्कि जो धारासभा को अपने अधीन रखकर उसका संचालन करता है उसने बनाया है। धारासभा ने इस शपथ के अन्तर जिस अर्थ का आरोप करने का निश्चय किया होगा उतना ही उनका अर्थ माना जाय, उससे अधिक नहीं।

धारासभा की शपथ का भविष्य जिन्होंने बनाया अथवा इसका प्रमाण भूत अर्थ जिन्होंने किया उनके द्वारा नहीं बल्कि साधारण लोग इसका जा अर्थ करते हैं वह अर्थ इसका रूपाया जाने के कारण इसमें बहुत गड़बड़ी पैदा हुई दिखाई देती है।

‘साधारण मनुष्य जो अर्थ करता है उसके पीछे कोई इतिहास नहीं है ऐसी बात नहीं। तथापि इस अर्थ को प्रमाण मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। धारासभा के भीतर वफादारी की जो शपथ ली जाती है उसका सामान्य मनुष्य सायद ऐसा अर्थ करते हैं कि शपथ लेनवाला राजा के प्रति व्यक्तिगत इतनी भक्ति प्रकट करता है कि मानो वह राजा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाय। साधारण मनुष्य यह भी मानता है कि यदि मनुष्य एक बार यह शपथ ले लेता है तो वह अपने समस्त जीवन के लिए उसमें बंध जाता है। मैंने सुना है कि राज्यों के भविष्यवाणी वा जिन्होंने खूब गहराई के साथ अध्ययन

किया है, ऐसे विधान-शास्त्रियों की राय में ये दोनों अर्थ गलत हैं। उनके मत में इस शपथ का अर्थ केवल इतना ही होता है कि जहाँ तक यह शपथ समझा इस शपथ से अपने आपको बंधा हुआ मानेगा (अर्थात् इस शपथ को बनानेवाली संस्था का यह सदस्य होगा) तब तब वह राजा के विरुद्ध सशस्त्र बग़ावत नहीं करेगा। अथवा विधान से बाहर अथवा प्रतिकूल किसी भी प्रकार राजा की जान लेने में वह शामिल नहीं होगा। हाँ विधान के अनुसार और विधान के द्वारा तो उसे यह करन—राजा की जान लेने का भी अधिकार है। विधान में बतायी विधि के अनुसार अधिकारप्राप्त धारासभा का तो इस शपथ में सुधार करने या इसे एकदम हटा देने का अधिकार भी है। वह राजा को केवल सिंहासन से नीचे ही नहीं उतार सकती बल्कि उसका सिर उड़वा देने की आज्ञा देने का भी अधिकार उसे है। परन्तु यदि धारासभा को यह मञ्जूर नहीं है तो इस धारासभा का कोई भी सदस्य इस संस्था का सदस्य रहते हुए राजा के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता।

“गांधी-सेवा-संघ के सदस्य के समान जो भी कोई व्यक्ति सत्य और अहिंसा के पालन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है वह तो किसी भी हालत में राजा के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा ऐसा माना जा सकता है। इसलिए ऊपर के अर्थ में बफ़ादारी की प्रतिज्ञा लेने में उसके सामने किसी भी प्रकार का धर्मसंकट सदा नहीं होगा। यदि वह विधान-सम्मेलन मार्गों द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहता है तो धारासभा का सदस्य रहते हुए भी ऐसा करन में उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी। यदि वह किसी दूसरे मार्ग द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहता है, तो अपनी जमह या त्यागपत्र देकर वह पूर्ण स्वराज्य के लिए उस मार्ग का भी अवलम्बन कर सकता है। इस प्रकार इस विषय के कानूनी और नैतिक पहलुओं के बीच में जो अन्तर माना जाता है, ऐसा कोई अन्तर उनमें नहीं है।” गांधीजी ने इस लेख के नीचे लिखा कि “धारासभा और धार्मिक शपथ के बीच में जो भेद बताया है उसमें भेद जो हेतु रहा है उसके इस विवरण को मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। राजम्हाराधू को शपथ व नैतिक पहलू के बारे में शंका थी। परन्तु इस लेख को पढ़कर उन्होंने भी सुनिश्चित किया कि किशोरलाल भाई के इस विवरण से मेरी शंका का निवारण हो गया है।

गांधी-सेवा-संघ का चौथा अधिवेशन सन् १९३८ के मार्च मास के अन्त में उड़ीसा प्रान्त के बेलंग नामक ग्राम में हुआ था। उन दिनों हमारे देश के किन्तने ही भागों में हिन्दू-मुसलम दंगे हुए थे। इस कारण सम्मेलन में मुख्य चर्चा का विषय यही बन गया और इस पर काफी चर्चा और विचारों की सफाई हुई।

उपसंहार के रूप में किये गये अपने अंतिम भाषण में अहिंसा की भावपूर्ण वृत्ति कैसी हो यह समझाते हुए किशोरलाल भार्गव ने कहा था

“अहिंसा और क्रोध न करना—केवल इतना ही काफी नहीं होगा। यह तो अभावपूर्ण धर्म हुआ। बापू का समग्र जीवन भावपूर्ण करना से भरा हुआ है। दरिद्रनारायण को देखते ही उनकी कदना उमड़ पड़ती है। आत्म में जिस प्रकार साधियों के सामने अपने हृदय की वेदना वे प्रकट करते थे उसी प्रकार हमारे इन सम्मेलनों में भी वे करते हैं। उस समय सारा वायुमण्डल कदना से भर जाता है। एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा कि ईश्वर की उपासना में किस सगुण रूप में करें? तब उन्होंने कहा—सत्य, प्रेम आदि गुणों से युक्त रूपों को छोड़ दो और उसके कदनागुण-युक्त रूप की पूजा करो। बुद्ध ईसा तथा बापू इन सब श्रेष्ठ पुरुषों में मुख्य गुण कदना ही हैं। इस कदना को यदि हम समझ लें तो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जायगा। हिन्दू मुसलमान दोनों को भी यही न्याय लागू होता है। दंगा करनेवाले बहुत हुआ तो भी दा-बादे (habituall) कैदियों से अधिक बुराब आवसी नहीं होते। असल गुण्डे तो वे हैं जो इनके पीछे बैठकर डोरी हिलाते रहते हैं। दंगा करनेवाले गुण्डे तो इनके हाथों की कठपुतली मात्र हैं। वे अपनी इच्छा से या बुझनी के कारण किसीके साथ मार पीट नहीं करते। उन्हें तो एक आदत पड़ जाती है और पैसे के लालच में आकर वे ऐसे काम करने रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के प्रति भी जब हमारे दिलों में कदना पैदा होती, तभी उनके मुँह का उपाय हमें मिलेगा।

पाँचवाँ अधिवेशन सन् १९३९ के मई महीने में बिहार के चम्पारन जिले के बन्दावन गाँव में हुआ था। उस समय राजकोट में बापू की अहिंसा की परीक्षा में से गुजरकर बाहर आयी ही थी। हिन्दू-मुसलमान दंगे भी चल ही रहे थे। इससे बचावा त्रिपुरी-नाथिग में उत्पन्न कल्पित यातावरण का असर भी था। नाथिग के अन्दर ही अन्दर जो शगबे चल रहे थे उनसे संघ के सदस्य भी

अलिप्त नहीं रह पाये थे। इसलिए किशोरलाल भार्गव ने अपने अग्रणीय भाषण में इस स्थिति का सास तौर पर उल्लेख किया और कहा

‘आपको याद होगा कि डेलॉग में हमारा बहुत-सा समय साम्प्रदायिक दलों का अहिंसारमक उपाय बूझने में बीता था। हमारी नीति का विषय यह था कि अहिंसा द्वारा हम गुण्डों का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं। पूज्य बापू ने हमारे सामने अहिंसक सेवा की कल्पना रखी थी। परन्तु हम किसी विषय पर नहीं पहुँच सके थे। वही प्रश्न आज भी हमारे सामने ज्यों-का-त्यों खड़ा है। आज तो गुण्डापन से जनक रूप धारण कर लिये हैं। साम्प्रदायिक वष देशी राज्या के झगड़े और कांग्रेस के झगड़े सभी जगह विद्यमान हैं। जो गुण्डापन पड़े-रिखे लोगों में पैदा हो रहा है वह उन पेसेवर गुण्डों की अपेक्षा अधिक खतरा है। एक पेसेवर गुण्डा तो घुरी आवत के कारण या घन के सारथ से बदमाशियाँ करता है। उसके भीतर द्वेष नहीं होता परन्तु इनके गण्डेपन की जड़ में तो गहरा हेतु होता है। वह उपमूलक होता है। मूठे और विषम प्रचार का यह परिणाम है।

“हुदनी में भारतमा-अवेश के बारे में हमने जो निश्चय किया था तथा डेलॉग में कांग्रेस के कामों में दिलचस्पी लेने के बारे में अपने सदस्यों को हमने जो प्रोत्साहन दिया था उस पर अधिक विचार करने की जरूरत हमारे कितने ही सदस्य महसूस करते हैं। हमारे सदस्यों में दो विचारों के व्यक्ति दीख पड़ते हैं। एक वर्ग मानता है कि हमें सारा संकोच छोड़कर एक गांधीपक्ष कायम करना चाहिए। पिछले बय युक्तप्रान्त में गांधी-सेवा-संघ की छाया झोलने की इजाजत थी गयी, तब यह खर्त रखी गयी कि संघ के नाम पर यह धागा रचनात्मक काम तो कर सकती है परन्तु राजनीतिक कामों में मध के नाम का उपयोग नहीं कर सकती। इन भाइयों को लगा कि यह बात खगाव हमने अपने संघ की कमजोरी प्रकट की है। दूसरी तरफ कितने ही सदस्यों ने अनुभव किया है कि हुदनी और डेलॉग के निश्चय हमें वापस ले लेना चाहिए। जनता में संघ के प्रति जो आन्तरिक भाव यह इन निश्चयों के कारण बस हो गया है। समाचार-पत्रों में संघ के विरुद्ध प्रचार शुरू हो गया है। बम्बई की भारतमा में एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि मजदूरों के बारे में बनाया गया कानून

संघ को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। बंगाल के बारे में भी मैंने सुना है कि वहाँ भी कई पक्षों में संघ के विरुद्ध सेख आते हैं। कर्नाटक में भी संघ के विरुद्ध इसी प्रकार की हवा बह चली है। इस बाह्य विरोध के अतिरिक्त प्रत्यक्ष संघ के अन्दर भी कांग्रेस के काम को स्केर सदस्यों में आंतरिक कलह पैदा हो गया है। इसलिए इन सदस्यों की राय है कि संघ को इस संकट से बचा लेना चाहिए।

विरोधियों की टीका से मुझे कुछ भी दुःख नहीं हुआ है। परन्तु इन दो-तीन वर्षों में हमारे सदस्यों के बीच जो भीतरी राग-द्वेष पैदा हो गये हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। यदि हम अपने ही भीतर एक-दूसरे के प्रति सद्भाव और मित्रता कायम नहीं रख सकते तो संघ के द्वारा मित्र-मित्र कौमों और प्रान्तों के लोग के बीच सद्भाव पैदा करने में हम कभी सफल नहीं हो सकेंगे। संघ के भीतरी मनोमालिन्य को देखकर नये लोगों को संघ के सदस्य बनाने में मुझे कोई उत्साह नहीं हो रहा है।

संघ की भीतरी स्थिति का विश्वराल माई ने जो पृथक्करण किया इस पर सदस्यों के बीच काफी खर्षा हुई। कई बार संघ के सदस्य चुनावों में आपस में ही एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करते थे। इसलिए एक प्रस्ताव द्वारा उन्हें चेतावनी देनी पड़ी।

‘संघ के सदस्यों को स्वयं सत्य और अहिंसा का सूक्ष्मतापूर्वक पालन करना चाहिए। यही नहीं बल्कि अपने साथ काम करनेवाले दूसरे कार्यकर्ताओं के ऐसे कामों से लाभ भी नहीं उठाना चाहिए, जो सत्य और अहिंसा के विरुद्ध हों। जहाँ तक संभव हो उनसे भी सत्य और अहिंसा का पालन करना का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनैतिक चुनावों में संघ के सदस्यों को आपस में प्रतिस्पर्धा अथवा एक-दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए।’

संघ का छठा अधिवेशन फरवरी सन् १९४० में बंगाल के डाका जिले के मलिकान्दा नामक ग्राम में हुआ। बुन्दावन में संघ के सदस्यों का अच्छी तरह सूचनाएँ तथा हिदायतें दे दी गयी थीं। फिर भी इसका कोई खास परिणाम नहीं दिखाई दे रहा था। १९३९ के सितम्बर में विद्रोह छिट गया था। इस युद्ध में कांग्रेस भाग ले या न ले यह भी एक विचारणीय प्रश्न था। कांग्रेस को लग रहा था कि केवल अहिंसा के कारण हम युद्ध में भाग न लें यह तो हमसे नहीं

हो सकेगा। परन्तु यदि ब्रिटिश-सरकार अपने मुख के उद्देश्यों को प्रकट कर दे और उससे भारत को लाभ होता दिखाई दे तो मुख में भाग लेने में कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किशोरलाल भार्गव ने अपने अष्टमसीय मापक में इस विषय की बहुत सूक्ष्मता के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा 'जब तक प्रान्तों का शासन चलायाने का भार कांग्रेस पर नहीं आया था तब तक हिंसा तथा अहिंसा के प्रश्नों पर भिन्न-भिन्न पक्षों में छात्त्विक चर्चा होती रहती थी। फिर भी दो में से किसको पसंद किया जाय यह प्रश्न कांग्रेस के सामने खड़ा नहीं हुआ था। परन्तु प्रान्त के शासन में कुछ अधिकार मिलने के बाद अब ऐसे प्रश्न उपस्थित होने लगे हैं। वर्तमान मुख शुरू हो जाने के बाद तो हमारे सामने परीक्षा का एक बहुत बड़ा प्रसंग उपस्थित हो गया है कि हमारी रुचि किस ओर है। कांग्रेस के नेताओं तथा अनेक प्रान्तों के मंत्रियों के मुख से इस आशय के उद्गार प्रकट हुए हैं कि यदि अंग्रेज-सरकार हमें पूरा स्वतन्त्र्य दे दे, तो कांग्रेस इस लड़ाई में अंग्रेज-सरकार को घन और जम से भी पूरी मदद करेगी और देश के लाखों जनार्मों को जर्मनी से लड़ने के लिए भी भेज देगी। जहाँ तक मुख पठा है गांधी-सेवा-संघ के किसी भी सदस्य ने जो कांग्रेस का मत भी है इस विचार अथवा सूचना का विरोध नहीं किया है। बल्कि अनुमान तो यही होता है कि उसकी भी विचारसरणी इसी प्रकार की है। मतलब यह कि बर्गर पशुबल का आध्यक्ष किये देश का शासन चलायाने अथवा स्वतन्त्रता को बनाये रखना मापारण मानव-समाज की शक्ति के बाहर की बात है यह जो जनसाधारण की मान्यता है उसमें गांधी-सेवा-संघ के कार्यकर्ता अपवादस्वरूप नहीं हैं। परन्तु बापू ने तो हमारे सामने एक ऐसा विचार रखा है कि साधारण मनुष्य भी एक हद तक अहिंसा का पालन कर सकता है। यदि यह बात सही है तो गांधी सेवा-संघ की नीति कैसी होनी चाहिए। ऐसे नायक प्रसंग पर यदि हम कोई विशेष आचरण करके न बता सकें, तो संघ को जारी रखने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ?

एक ओर से देखते हैं तो गांधी-सेवा-संघ के सदस्यों को राजनीतिक मामला में अपनी कांग्रेस और वाराणसी आदि में किन्ना और किन्ना प्रकार का भाग लेना चाहिए इस प्रश्न में से ही यह दूसरा प्रश्न भी खड़ा होता है कि मध्य को

बन्द कर देना चाहिए या बालू रखना चाहिए। क्योंकि इसमें अहिंसा के सिद्धान्त और सरकार के कामकाज के बीच विरोध और धर्म-संकट पैदा हो जाता है। एक ओर तो अहिंसा मंग हो जायगी, इस भय से हमारे अन्दर शक्ति होने पर भी यदि इन कामों से हम दूर रहते हैं तो हमारी अहिंसा एक सुख्ख शक्ति बन जाती है। दूसरी ओर यदि हम इस काम में पड़ते हैं, तो अहिंसा की मर्यादा का पालन करने की जितनी शक्ति कांग्रेस में होगी वहीं तक तो हम जा सकेंगे और इसमें हिंसक उपायों का अवलम्बन करना कतव्यरूप भी हो जाता है। सरदार वल्लभभाई को इस धर्म-संकट का अनुभव हुआ है। अतः मैं वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि यद्यपि उनकी अपनी निष्ठा तो अहिंसा पर ही है, फिर भी यदि इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहते हैं तो वे पार्लमेंटरी बोर्ड का काम नहीं चला सकते। सिद्धान्तवादी होने का दावा करके निष्क्रिय पड़े रहें यह उनके जैसे कममार्गी के लिए कठिन है। मेरा खयाल भी यही है कि मानव-समाज की भाज की हालत में केवल वल्लभभाई के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए यह सनामग असमय है कि हम राजनैतिक सत्ता को स्वीकार कर लें और उसके साथ-साथ अहिंसा का पूरा-पूरा पालन भी करते रहें। स्वभाव से ही जिनकी रुचि हिंसा की ओर है, उनकी तो बात ही मैं छोड़ देता हूँ परन्तु स्वभाव और बुद्धि से जिनकी थोड़ा अहिंसा में है वे भी यह मानते हैं कि समाज के कितने ही कामों के लिए थोड़ी बहुत हिंसा का स्वीकार तो करना ही पड़ता है। उन्हें यह आसका है कि इतनी सी हिंसा के लिए भी यदि अपवाद नहीं रखा गया तो समाज में अराजकता और अराजितता फैलने का भय है।

मेरी अपनी कल्पना तो यह है कि हम ऐसा सत्याग्रही समाज बना सकते हैं, जो समाज के हिंसामिथुन प्रवाह को मले ही एकलम न भी बदल सकता हो फिर भी उसके साथ बहने से अपने-आपको रोक तो अवश्य सकता है और कभी कभी इस प्रवाह का सफ़सतापूर्वक विरोध भी कर सकता है। इस ध्येय के साथ यह समाज राजनैतिक सामाजिक आर्थिक आदि सभी प्रकार के कामों में भाग लेता रहे। उसे जो काम अच्छे लगें उनमें वह सहयोग करे, परन्तु जिस काम में हिंसा का स्वीकार अनिवार्य हो एसी किसी संस्था में वह अधिकार को स्वीकार न करे। इस समाज का यह निश्चय है कि चाहे जितनी भी हानि हो फिर भी

अपनी प्रवृत्तियाँ में हिंसात्मक उपायों का आश्रय तो वह कदापि नहीं लेगा। जब कभी किसी अनिष्ट को दूर करने के लिए वह कोई अहिंसात्मक उपाय बता सके, तो उसका प्रयोग करने के लिए वह स्वयं आगे आए। उस समय यदि किसी समाज अथवा संस्था में उसे अधिकार स्वीकार करना जरूरी हो जाए, तो उसने समय के लिए वह अधिकार का स्वीकार भी कर सकता है। परन्तु वह काम पूरा होते ही जनता के प्रतिनिधियों को वह यह अधिकार वापस सौंप दे। मुझे निश्चय है कि उच्च चारित्र्य-बुद्धि, व्यवहार-कुशलता और अपने क्षेत्र का अच्छा ज्ञान रखनेवाले सत्याग्रहियों का एक ऐसा समाज हो सकता है, जो बगैर अधिकार जिये भी इस प्रकार अपनी नैतिक प्रतिष्ठा पैदा कर सकता है। यह तो विविध क्षेत्रों में केवल सेवा ही किया करे, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ सकती है कि जब वह किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करेगा तो लोगों को तथा राज्य को भी आदरपूर्वक उनकी ओर ध्यान देना ही पड़ेगा अन्यथा उनके सत्याग्रही उपायों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

इसके बाद किशोरलाल भाई ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण जिसना प्रवास करना चाहिए, उतना प्रवास न कर सकने तथा समा-समारम्भों में जिसना भाग लेना चाहिए, उतना भाग न ले सकने—आदि के कारण अध्यसपद से मुक्त कर दिये जाने की माँग की। उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय में उन्होंने यू० बापू तथा कायबाहुक-समिति के सदस्यों से बातचीत कर ली है। बापू ने उनसे कहा कि 'अबकी बार मैं आपसे आग्रह नहीं करूँगा। अध्यस बने रहने में धर्म है यह आपको स्वतंत्र रूप से सूझ सके तो उत्तम। परन्तु यदि आपको इसमें उलझा ही लगा रहा हो तो मुझे आपका अनुकूलता कर दनी होगी।

किशोरलाल भाई ने अपने भाषण में जो विचार प्रकट किये उन पर बहुत चर्चा हुई।

बापू ने अहिंसा के महत्त्व के विषय में बहुत विचार और विस्तृत विवेचन किया और यह भी समझाया कि वर्तमान परिस्थिति में सभ की नीति क्या होनी चाहिए। सभा में उसके कुछ य है

(१) सभ में कितने ही सदस्य ऐसे हैं जो सभ को प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं जब कि कितने ही ऐसे भी हैं जिनको सभ की ओर से प्रतिष्ठा मिलती है और

इस प्रतिष्ठा का उपयोग वे राजनीति में करते हैं। इसका एकमात्र उपाय यही है कि संघ ऐसा को प्रतिष्ठा न दे। इन सदस्यों को भी चाहिए कि दूसरे से माँगने पर मिली इस प्रतिष्ठा को वे स्वयं छोड़ दें। यदि हम अपने सदस्यों को ऐसी प्रतिष्ठा दें और वे उसे ग्रहण करें तो हम कांग्रेस समाजवादियों अथवा साम्यवादियों की पंक्ति में सजे होने कायम बन जायेंगे।

(२) इस प्रकार की सत्ता की राजनीति संघ में से निकल जानी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए यह करना जरूरी है। मैं राजनीति-मात्र का निषेध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ कि हमारे देश में सब प्रकार का रचनात्मक काम भी राजनीति का ही एक अंग है और मेरी दृष्टि में तो यही सच्चा राजनैतिक काम है। परन्तु सत्ता की राजनीति के साथ अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

(३) यदि हमारे अन्दर अहिंसक पुरुषार्थ के सच्चे लक्षण होते तो आज हमारी जो दशा हो रही है वह न होती। हमारे अन्दर एक मयी ही शक्ति पैदा होती। तब आपको न मेरी सलाह की जरूरत पड़ती और न इस संघ की।

सरदार न कहा

'वित्तमे ही लोग मानते हैं कि गांधी-सेवा-संघ वस्तुतः तो एक राजनैतिक पक्ष (दल) ही है। परन्तु इस बात को छिपाने के लिए वे लोग रचनात्मक कार्यों का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस की संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में लेने की इतनी यह एक चाल-मात्र है। परन्तु जब तक किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने यह बात नहीं बही थी तब तक मैंने इसे कोई महत्व नहीं दिया। परन्तु जब पं० जवाहरलालजी को भी लगा कि यह एक राजनैतिक पक्ष है और यह कांग्रेस पर कब्जा चाहता है, तब मुझे बहुत बुरा लगा।

इसके बाद संघ के उन सदस्यों की एक सूची बनायी गयी जो सत्ता की राजनीति में अर्थात् धारा-समाजों, म्युनिसिपैलिटिया, लोकल बोर्डों आदि संस्थाओं के सदस्य थे। इससे साफ-साफ प्रकट हो गया कि संघ के अधिकांश और महत्वपूर्ण सदस्य तो इन संस्थाओं में थे ही। इसलिए यह निश्चय किया गया कि संघ के वर्तमान अर्थ का विसर्जन कर दिया जाय। संघ का विसर्जन करने वाला निश्चय इस प्रकार था

“संघ के सम्यक् अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि यह इष्ट नहीं कि संघ के सदस्य राजनीतिक संस्थाओं में भाग लें। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में संघ की यह राय है कि अभी संघ के जो सदस्य राजनीतिक संस्थाओं में हैं और जो उनमें रहना चाहते हैं वे संघ के सदस्य न रहें।

‘इस निर्णय का यह अर्थ हरगिज नहीं कि जो व्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं, वे संघ के सदस्य रहने के काबिल नहीं हैं बल्कि यह कि राजनीतिक काम दूसरे कामों की अपेक्षा महत्त्व में किसी प्रकार भी कम है। इस निष्पत्ति पर पहुँचने का एक खास कारण तो यह बन गया है कि संघ के कितने ही सदस्य राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेते हैं इससे संघ के अन्दर वैमनस्य पैदा होने लगा है। इसने यह सिद्ध होता है कि हमारा अहिंसा का आचरण अधूरा और दूषित है। अहिंसा का स्वरूप ही ऐसा है कि उस हिंसा की वृद्धि का निमित्त कभी नहीं बनना चाहिए।

“संघ की सदा यह मान्यता रही है कि भारत के करोड़ों लोगों की उत्पत्ति रचनात्मक काम से ही हो सकती है। रचनात्मक काम एक ऐसा काम है जिसमें आम जनता सीधा भाग ले सकती है। इसलिए संघ की प्रवृत्ति रचनात्मक काम तक ही सीमित रहेगी। जो रचनात्मक कार्य करेगा-संघ जैसे रचनात्मक कार्य के संघों में नहीं आते वे अब संघ के क्षेत्र में आयेंगे—उदाहरणार्थ रचनात्मक कार्य के साथ अहिंसा का क्या सम्बन्ध है इसका अवलोकन अध्ययन तथा संशोधन करना तथा रचनात्मक कार्य का व्यक्ति के निजी तथा समाज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका निरीक्षण करना।

संघ की राय यह भी है कि रचनात्मक काम का यह विभाग जो रचनात्मक संस्थाओं से असंग है, उसका अच्छी तरह अध्ययन तथा संशोधन करने के लिए अभी पर्याप्त व्यक्ति गांधी-सेवा-संघ के पास नहीं हैं। इसलिए जब तक ऐसे अध्ययन तथा संशोधन के लिए आवश्यक साधन नहीं मिल जाते तब तक संघ का आर्थिक व्यवहार और ‘सर्वोन्म’ मासिक इन दो को छाट गांधी-सेवा-संघ की अन्य सब प्रवृत्तियाँ स्थगित कर दी जायें।”

इसके बाद श्री आदमियों की कार्यवाहक-समिति बना दी गयी और उसका अध्यक्ष श्री आज़ूमी नियुक्त कर लिये गये।

गांधी-सेवा-संघ का विसर्जन हो जाने के कारण किशोरलाल भार्गव के सिर पर से जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। स्वास्थ्य अच्छा न होने पर भी कर्तव्यवश संघ के सदस्या से मिलने तथा उनकी प्रवृत्तियों का निरीक्षण करने के लिए उन्हें सारे देश में घूमना पड़ता था। गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष होने के कारण देश के रचनात्मक काम में सगे तमाम छोटे-बड़े कार्यकर्त्ताओं से उनका संपर्क हो गया। इस काम की वजह से भिन्न-भिन्न प्रान्ता-देश-के नेताओं से भी उनका परिचय हो गया और अपन नम्र तथा प्रेममय स्वभाव के कारण उन्होंने सबका सद्भाव भी संपादन किया।

◆◆◆

किशोरलाल भाई जब गांधी-सेवा-संघ के काम से मुक्त हुए, तब साम्प्रदायिक दंगों के कारण महादेव भाई को बाहर बहुत घूमना पड़ता था। १९४१ में उन्हें बहुत लम्बे समय तक अहमदाबाद में रहना पड़ा। उसके बाद गुजरात के कितने ही भागों में भाड़े भारी। बाढ़पीड़ितों के लिए चन्दा एकत्र करने के लिए उन्हें बहुत दिन तक बम्बई में रहना पड़ा। तब किशोरलाल भाई बापू के पत्र-व्यवहार आदि कामों में मदद करते। शुरू-शुरू में सौ व रोज बर्खा से सेवा-ग्राम आते। किन्तु बाद में वहीं रहने लग गये।

सन् १९४२ की ९ अगस्त को सरकार ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। इससे पहले सत्तार में चलनेवाली व्यापक हिंसा और हमारे देश में कानून के नाम पर चलनेवाली अराजकता का प्रतिकार करने के लिए बापू उपवास करने का विचार कर रहे थे। कांग्रेस की कार्यसमिति के लगभग सभी सदस्यों को यह कदम पसन्द नहीं था। इस पर ता० २०-७-१९४२ को बापू ने 'अहिंसा की पद्धति में उपवास का स्थान' शीर्षक एक लेख लिखा। ('हरिजन-बन्धु' ता० २६-७-१९४२) उसमें अपने पिछले उपवासों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने लिखा था

“मेरे इन तमाम उपवासों के धातुबद्ध सत्याग्रह के एक शास्त्र के रूप में उपवास मान्य नहीं हुआ। राजकाज में पड़े हुए लोगों ने केवल उन्हें सह लिया बस इतना ही। फिर भी मुझे इस निर्णय पर पहुँचना पड़ा है कि आमरण उपवास सत्याग्रह के कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और कुछ निश्चित अवस्थाओं में यह सत्याग्रह का सबसे बड़ा और रामबाण शास्त्र है। परन्तु मनुष्य जब तक उचित तालीम नहीं प्राप्त कर लेता वह इसका अधिकारी नहीं होता। रचनात्मक जर्न में अहिंसा सबसे अधिक समर्थ व्यक्ति है। क्योंकि बुरा काम करनेवालों को किसी भी प्रकार शारीरिक अपवा भीतिक हानि पहुँचाये बिना ऐसा विचार भी न रखते हुए—ब्रह्म-सह्य के लिए हममें पूरा

अवकाश है। सत्याग्रह में सदा बुराई करनेवाले के हृदय के उत्तम अंश को जाग्रत करने का हेतु होता है। अहाँ कष्ट-सहन उसकी देवी प्रकृति को स्पर्श करता है वहाँ प्रतिकार उसकी आसुरी प्रकृति को उभाड़ता है। उचित संयोगों में सत्याग्रह इस प्रकार की एक उत्तम कोटि की अपील है। राजकाज में पड़े हुए कार्यकर्ता राजनैतिक मामला में इसके औचित्य को इसलिए नहीं देख पाते कि इस उत्तम शस्त्र का यह उपयोग सर्वथा नयी वस्तु है। ऐहिक बातों में अहिंसा का उपयोग हम कर सकें सभी तो यह काम की बीज होती।”

किशोरलाल भाई ने ता० २५-७-१९४२ का ‘मृत्यु का रचनात्मक बल’ दीर्घक लेख लिखकर बापू के इन विचारों का समर्थन किया। उनकी वलील संक्षेप में इस प्रकार पेश की जा सकती है

‘अहिंसात्मक प्रतिकार के साधन के रूप में उपवास पेश किया जाता है। यह मार्ग नया तो है ही नहीं। बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में इसका अवलम्बन होता रहा है। एक प्रकार से आत्महत्या द्वारा मरने का एक तरीका इसे कहा जा सकता है। इसमें से यह प्रश्न उठता है कि जीवन के निर्माण में मृत्यु का स्थान क्या है? मनुष्य बहुत गहराई में यह अनुभव करता है कि इसके शरीर को केवल धारण किये रखनेवाली ओ सत्ता है उसकी अपेक्षा जीवन का स्वरूप अधिक सूक्ष्म अधिक व्यापक और अधिक चिरन्तन है। अपने व्यक्तित्व से परे और अधिक व्यापक जीवन के विषय में उसे प्रतीति होती है और उसमें उसे रस भी होता है। ये अनुभूतियाँ देह के प्रति रस की अपेक्षा अधिक बलवती होती हैं। अपने बादवाले और अभी आ पदा नहीं हुआ है उस ससार के लिए वह कुछ छोड़ जाना चाहता है। कुछ और भी है। वह ससार का कुछ अधिक अच्छा-सराब नहीं—छाड़कर जाना चाहता है। अहाँ तब उसकी बुद्धि पहुँच सकती है उत्तम अंश में यह व्यापक जीवन अधिक उन्नत और प्रगतिशील बन ऐसा हर देहधारी का स्वाभाविक-अनसूया—प्रयत्न होता है। यह व्यापक जीवन सब देहा के द्वारा प्रकट होता है और सभी मृत्युओं में वह दिखाई देता है और मृत्यु के भावजुष बाद में वह कायम रहता है। सच तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा व्यापक जीवन का निर्माण करने और उसे विकसित करने का प्रयास करना ही रहता है। यह व्यापक

जीवन ही जीवन का सच्चा स्वरूप है और वह जिस प्रकार शरीर के कारण द्वारा उसी प्रकार शरीर के माया द्वारा भी बनता रहता है। ----- विराम ही प्रसंग ऐसे भी होते हैं जब जीवित प्राणियों की अतिबुद्धिमुक्त और तीव्र प्रकृति की अपेक्षा मरण का बल अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। ऐसे प्रसंग पर मृत्यु मानो किसी गुप्त शक्ति को मुक्त कर देती है, ऐसा लगता है। यह शक्ति दहधारण की अवस्था में सारे प्रमत्त करते हुए भी पूरी तरह यशस्वी नहीं हो रही थी। परन्तु बेहू छूट जाने के बाद थोड़े ही समय में जीवन की प्रगति में बाधा पहुँचाने वाली दकावटों को वह असंग हटा देती है। तटस्थतापूर्वक विचार करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मृत्यु भी जीवित अवस्था की भाँति ही जीवन को बनानेवाला एक साधन है। संभव है कि जिस काम को कराने में प्राण की शक्ति सफल न हो सकी, उसीको सफल करने के लिए देश के कितने ही अच्छे-से-अच्छे पुनर्-पुत्रियों की स्वेच्छा-मृत्यु की आवश्यकता हो। हाँ इसे व्यक्तिरूप बनाने के लिए इसका निश्चय शान्तिपूर्वक सूख सोच विचार के बाद अथवा पारिभाषिक शब्दों में कहें तो अहिंसा की एक योजना के रूप में होना चाहिए। आवेश में अथवा निराशा में की गयी आत्महत्या के रूप में यह नहीं किया जाना चाहिए।”

आयम में इस बात को तो सभी जानते थे कि किसी विरोध परिस्थिति में प्राणत्याग करना भ्रम हो सकता है। परन्तु वहाँ भी सबको ऐसा ही लगता था कि यह प्रसंग और समय आमरण उपवास करने लायक नहीं है। इसने समस्त कारण बताकर यह कबम न उठाने के लिए महादेव माई आदि न बापू से प्रार्थना की। व्यक्तिगत सरयाग्रह के समय भी बापू उपवास का विचार कर रहे थे। तब महादेव माई की एक दलील का उन पर अमर पड़ा था और उन्होंने उपवास का विचार छोड़ दिया। उनका दलील यह थी कि आप उपवास करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि कायकर्तव्यों और जनता पर आपका विश्वास नहीं है। वे सरकार से झड़ने के लिए तैयार हैं और इसके फलस्वरूप जो मुसीबतें आयें, उन्हें भी झेलने के लिए तैयार हैं। परन्तु अपने उपवास द्वारा उन्हें आप इसका अवसर देने से इनकार कर रहे हैं और उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। इस बार भी जब बापू ने उपवास की बात छोड़ी तब यह तथा अन्य दलीलें भेजे हुए विराम ही साधियों ने बापू को पत्र लिखे। किसोरलाल माई ने भी उन्हें

एक पत्र भेजा। यह पत्र उनके विचार और पद्धति का द्योतक होने के कारण यहाँ दिया जा रहा है।

ता० २८-७-४२

पूज्य बापू की सेवा में,

‘आप पर उपवास और प्रायोपवेशन (आमरण उपवास) के संस्कार बचपन से हैं। उनके प्रयोग करके उनके बारे में विषेय ज्ञान भी आपने प्राप्त कर लिया है। फिर आपका सम्पूर्ण जीवन बड़े-बड़े आन्दोलन चलाने में बीता है। इसलिए मैं इतना तो जान गया हूँ कि आपके जीवन का अन्त एक सामान्य बृद्ध मनुष्य की भाँति बीमार पड़कर मृत्यु के द्वारा तो घायब नहीं होगा। इसलिये व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखकर तटस्वता के साथ मैं विचार कर सकता हूँ और अपने-आपको व्याकुल नहीं होने देता।

परन्तु मरण के द्वारा कोई व्यक्ति प्रकट करनी है तो वह केवल तर्कपूर्वक नहीं बल्कि गंभीर चिंतन और दर्शन के साथ होनी चाहिए। दर्शनरहित श्रद्धा को मैं श्रद्धा ही नहीं मानता। यह मैं अनुयायियों के लिए नहीं, मुझ के लिए कह रहा हूँ। अनुयायियों के लिए तो गुह की आशा पर्याप्त हो सकती है। क्योंकि उसका ध्येय आत्मम्वन के अगैर बढ़ने का होता ही नहीं। गुह को जो चीखे वही उसकी श्रद्धा और वही उसका दर्शन होता है।

इसका अर्थ यह है कि ऐसे मनुष्य के सामने मरण का आवाहन करने के प्रकार और प्रसंग का स्पष्ट दर्शन होना जरूरी है और यह उसके जीवनमर के आदेश के अनुसंग होना चाहिए। जून के समान आत्महत्या भी हिंसक तथा अहिंसक दोनों प्रकार की शक्ति को उत्पन्न कर सकती है।

प्रभामरूपेण आप किन्तु माय के पैगम्बर हैं? अग्नेयी सत्सन्त के विनाश के? भारत की स्वतन्त्रता के? अन्याय-निवारण के? अहिंसा के? सत्य के? अग्रना के प्रति मित्र-भाव के? युद्ध-विरोध के? वैसी एकता के? अस्पृश्यता-निवारण के? आपके जीवन का या मुख्य सन्देश हो वही मरण में भी मुख्य दृष्टिगोचर होना चाहिए। यदि अग्रणी सत्सन्त का मार्ग करने के लिए आप मृत्यु का आवाहन करेंगे तो वही शक्ति आपकी मौत का कारण बनेगी।

अहिंसा भावि गौण हो जायेंगे। अंग्रेजों के प्रति अक्षत्रता और बापानियों के प्रति विरोध गौण बन जायेंगे।

“ऊमर का प्रत्येक भाव भिन्न-भिन्न आदमियों का मुख्य ध्येय हो सकता है। और उस-उस ध्येय के लिए जीने-मरने का अवसर उसे मिलेगा तो वह अपने को कृतार्थ मानेगा और उसकी मृत्यु भी जीवन का रचनात्मक बल बन सकती है। ऐसे अवसर का वर्णन सेनापति के रूप में आप हर मनुष्य को करवा सकते हैं। इनमें से किस ध्येय को आप अपने जीवन का प्रधान भाव मानते हैं, उस पर से अपनी मृत्यु को खोज लेने की दृष्टि आपको स्थिरतापूर्वक मिल जानी चाहिए।

य यं चाप्रपि स्मरन् भार्गव स्थवत्यन्ते कलेवरम् ।

‘सं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाषमाश्रितः ॥’*

इस श्लोक का सही अर्थ यही है। इसमें ‘स्मरन्’ शब्द शायद अधूरा भी कहा जा सकता है। यहाँ शायद ‘समाचरन्’ शब्द अधिक सही होगा।

‘जो शक्ति विह्वलता और निराशा पैदा करती है उसमें से उत्पन्न शक्ति अहिंसक नहीं रह सकती। इसी प्रकार यह भी निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि उसमें से सन्तोषजनक फल नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि आप कांग्रेस को साथ में रखकर उपवास का कब्र उठावेंगे तो कांग्रेस के मुखियों में जितनी सम्झी छलांग मारने की शक्ति होगी और ‘दुर्जनस्तुष्यन्तु’ इस ध्याम स चित्तमा कम-से-कम छोड़ने से सरकार का काम चक्र जाने की स्थिति होगी बस उतने ही पर समझौता हो जायगा। और यह वा किसीसे छिपा नहीं है कि कांग्रेस के मुखिया कोई समझौता कर देने की फिराक में हैं। वे यह देंगे कि इतने से हमारा सन्तोष हो गया है। तब आपको भी उसीमें गन्तोप मानकर बैठ जाना पड़ेगा और उन लोगों को भी जो आपने पीछे मूक बलिदान देने के लिए तैयार रखे हैं। परन्तु यदि उनका सन्तोष नहीं हुआ तो वे नेताओं के रूप में बन जाते हैं। इसीमें से फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी संस्थाना का निर्माण होता है। इतनी

* हे कौन्तेय ! मनुष्य जिस-जिस स्वल्प का ध्यान करता है अंतकाल में उसी स्वरूप का स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और उस भाव से भावित होने के कारण वह उसी स्वरूप की प्राप्ति होता है।

सी प्राप्ति तो आपके उपवास की महँगी कीमत चुकाये बगैर भी हो सकती है। किन्तु-माजना में थोड़ा-बहुत सुधार करवा लेना असम्भव नहीं है। उससे कांग्रेस के नेताओं को सन्तोष हो जायगा। जिनको असन्तोष है, वे सब कांग्रेस से बाहर—मूक कार्यकर्ता और मूक जनता—हैं। आज उनका समय नहीं है। अथवा उनमें आज यह शक्ति नहीं कि अपने घर पर अपने ध्येय को पेश कर सकें। इसलिए वे मन मसोसकर रह जाते हैं। अपूरे समझौता से उनकी आत्मा को कृतार्थता का समाधान नहीं मिलता। फिर भी आप वही ध्येय उनके सामने एक तात्कालिक कदम के रूप में रखकर उनके द्वारा प्राप्त करवा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक बलिदान वे खुशी-खुशी कर देंगे। इसके लिए आपको उपवास जैसी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। आपके उपवास से अनुयायियों का बल नहीं बढ़ेगा क्योंकि कांग्रेस के मुजिबों का रुख छोटा है।

‘मरण की शक्ति का आप उपयोग करें इसमें मुझे कुछ भी दोष नहीं दिखाई देता। परन्तु अभी तो आपको सेनापति की हैसियत से ही यह काम करना है। आपका अपना बलिदान करने का जब क्षण आयेगा तब वह इतना असदिग्ध होगा कि एक छोटा-सा बच्चा भी उसकी अनिवार्यता को समझ सकेगा। कौमी निर्भय इस प्रकार के उपवास के लिए अवश्य ही उपयुक्त कारण था।

आज्ञांकित

किशोरलाल के दण्डवत् प्रणाम

दूसरे साथियों के पत्रों में मुख्य दलील यह थी कि “आज यदि अवीर होकर आप अपना बलिदान देने जायेंगे तो उसमें अंग्रेजों के प्रति आप जीवनमरण को उदारता प्रकट करते आये हैं उसे लो देंगे। यदि कहीं आपको अपन प्राण अर्पण कर देने पड़े तो मारपीटों और अंग्रेजों के बीच हमेसा के लिए दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जायगी।

समस्त साथियों की दलीलें अपना काम कर गयीं। अथवा उस समय बापू का उपवास करना अनिवार्य नहीं मालूम हुआ या यह भी कह सकते हैं कि उन्हें इस समय ईश्वरीय प्रेरणा नहीं हुई। तात्पर्य यह कि उपवास नहीं किया गया।

सन् १९४२ के युद्ध में किशोरलाल भार्गव पर एक बड़ी जिम्मेदारी यह आयी कि ता० ९ अगस्त को बहुत से नेता गिरफ्तार कर लिये गये और 'हरिजन' पत्रों का संचालन उनके हाथों में आ गया। उस समय बहुत से लोग विध्वंसकारी आन्दोलन चलाना चाहते थे। उनका मार्गदर्शन किस प्रकार किया जाय यह प्रश्न था। किशोरलाल भार्गव के संचालन में 'हरिजन' पत्रों के केवल दो ही अंक प्रकाशित हो सके थे। ता० २२ की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परन्तु अहिंसा की मर्यादा में रहकर सरकार को तोड़ने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर ता० १४ को लिखे एक पत्र में उन्होंने बताया था। यह विध्वंस करनेवालों के लिए बहुत अनुकूल हो गया और इसकी साक्ष्य प्रतियाँ सारे देश में पहुँचा दी गयीं। उनका उत्तर यह था

“मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ। मरा खयाल है कि आफिस, बैंक गोदाम आदि झूटे या जलाये नहीं जाने चाहिए। परन्तु अहिंसक रीति से जबकि किसीके प्राणों को सतरा न हो, इस ढंग से वाहन-व्यवहार और सन्देश-व्यवहार बन्द किया जा सकता है। हड़तालों की योजना सबसे अच्छा साधन होगा। यदि वे सफल सिद्ध हो सकें तो केवल वे ही प्रभावकारी और पर्याप्त हो सकती हैं। यह ऐसी अहिंसा होगी जिस पर किसीको आपत्ति नहीं हो सकती। तार काटना रेल की पटरियाँ उखाड़ना भी इस अंतिम फैसला करनेवाली सड़ाई में आपत्ति जनक नहीं माने जा सकते। केवल एक बात का पूरा खयाल रहे कि किसीके प्राणों की हानि न होने पाये। यदि आपात का आक्रमण हो जाय तो अहिंसक बचाव की दृष्टि से हमें यह सब करना चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं। सारांश यह कि धुरी राष्ट्रों के प्रति अहिंसक आतिकारी को व्यवहार करें, वही व्यवहार अंग्रेजों के प्रति भी हो और वही कदम आपात के विरुद्ध भी उठायें।”

इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी

“गांधीजी के लिए तो सत्य और अहिंसा एक सिक्के की दो बाजुएँ हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। एन को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और यदि उन्हें अलग करना संभव ही भी तो अहिंसा की अपेक्षा सत्य ही खेप्ट है। अब सत्य ऐसी वस्तु है कि जो गुप्तता अबका भय ने साथ नहीं रह सकती। अहिंसक

गांधीवादी कार्यकर्ता जो भी कदम उठाये अथवा उठाने का विचार भी करे वह सब सुस्लमसुस्ला हो और इसके कारण अपने शरीर पर अथवा जायदाद पर जो भी सकट आये उसमें से छूटकर भागने का धरा भी प्रयत्न न करे। वह परदे के भीतर बैठकर सूत्र-संचालन अथवा योजनाएँ बनाकर देन का काम न करे। हम जो कर रहे हैं इसके परिणामों को जो जामते नहीं अथवा जो अत्याचारों के सामने दब जायें ऐसे लोग इसमें न फँस जायें इस बात का वे पूरा जवाब रखें। मेरी सूचना है कि अनजान ग्रामीणा और मजदूरों को ऐसे कामों में नहीं फँसाना चाहिए। इसी प्रकार इस सारे कार्यक्रम से यह तो सावधानी रखनी ही है कि वहीं किसीकी प्राणहानि न होने पाये।

युद्ध के बीच लोगों को किस प्रकार अपना बर्ताव रखना चाहिए, इस विषय में कुछ नियम बताते हुए उन्होंने कहा था

‘यह मानकर हम काम करें कि आपके सामने अंग्रेज सरकार है ही नहीं उसके अधिकारियों और डाकुओं अथवा आक्रमण करनेवालों में कोई भेद नहीं है। इनका समस्त अहिंसक साधनों और तरीकों से मुकाबला कीजिये। अपनी स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करके उसकी स्थापना कीजिये। आपकी शक्ति में हों ऐसे सारे उपाय करके ऐसा यत्न करें कि पंद्रह दिन के अन्दर हमारे गांधीजी हमारे बीच वापस पहुँचा दिये जाय।

सन् १९४८ के जनवरी मास में इन सूचनाओं पर टीका करते हुए उन्होंने कहा था

इन दोनों सूचनाओं में जन-स्वभाव का पूरा विचार नहीं किया गया है। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से वे अमल में आने लायक नहीं थीं। इसमें अधिकारियों की तुलना डाका डालनेवालों और हमला करनेवालों के साथ की गयी है। इसी प्रकार पंद्रह दिन के अन्दर गांधीजी को छोड़ा देने की प्रेरणा इनमें है। इस तरह उत्तेजित बिय जाने के बाद यह आशा रखना बहुत अधिक है कि लोग अहिंसक साधनों से ही घिपटे रहेंगे।

परन्तु उन दिनों बिचोरलाल भार्द की वृत्ति ऐसी थी कि अंग्रेज सरकार के लिए राज चलाना अत्यव्यय कर दिया जाय। ऐसी भावना जिस समय बहुत तीव्र होती है सब अहिंसा का सूख सूख रीति से पालन करना की वृत्ति

रखना बहुत कठिन होता है। उस समय ता अहिंसा की व्याख्या को सीला करने की वृत्ति होना ही अधिक स्वाभाविक है।

इसके बाद सरकार ने 'सन् १९४२-४३ के उपप्रश्नों में कांग्रेस की जिम्मेदारी' इस नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें किशोरलाल भाई के लेखों के विषय में इस तरह टीका की गयी थी

“इसके बाद ‘हरिजन’ के दो अंक प्रकाशित हुए। इनके सम्पादक गांधीजी के मुखरूप (Mouthpiece) थी कि० घ० महादेवबाला थे। इनमें सद्भाव के विविध अर्थों का संचालन किस प्रकार किया जाय इस विषय में तफ्तीशों के साथ सूचनाएँ दी गयी हैं। (कांग्रेसनी जवाबदारी पृ० १९)

‘हरिजन’ की मिल-मिल भाषाओं के संस्करणों के संपादक श्री गांधी के विचारों से सर्वथा भिन्न विचार प्रकट करने की हिम्मत धायद ही कर सकते थे। फिर भी इनमें तार काटना रेल की पटरियाँ उसाड़ना पुलों को तोड़ना और पेट्रोल की टैंकियों का आग लगायना—ये सब काम अहिंसा में सुमार करने लायक बताये गये हैं।” (वही पुस्तक पृ० ३७)

इस सरकारी पुस्तक का गांधीजी ने ता० १५-७-१९४७ को विस्तृत जवाब दिया है। (देखिय गांधी-सरकार पत्र-व्यवहार १९४२-४४) उसमें स प्रस्तुत भाग नीचे दिया है

५९ दूसरा जवाबहरण ता० २३ अगस्त १९४२ के ‘हरिजन’ से श्री कि० घ० महादेवबाला के लेख से एक उद्धरण लेखक ने दिया है। श्री महादेवबाला एक आदरणीय साथी हैं। वे अहिंसा का इस हद तक ले जाते हैं कि जो उन्हें व्यक्तिगत पहचानते हैं वह हाथ पाते हैं। फिर भी जो वाक्य उद्धृत किये गये हैं उनका अभाव मैं नहीं करूँगा। उन्होंने यह कहकर कि यह तो मेरी व्यक्तिगत राय है, गलतफहमी को रोकने का यत्न किया है। पुल पटरियाँ आदि का तोड़ना अहिंसा है या नहीं इन प्रश्नों की चर्चा करते हुए धायद उन्होंने मुझ कभी सुना हा। *

* गांधीजी के मन पर यह छाप है कि पुल तोड़ना आदि वे सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मैंने धायद उन्हें सुना हो। मैं आदरपूर्वक कहता हूँ कि मुझे याद नहीं कि मैंने उनका यह स एसी कोई चर्चा सुनी हा।—कि० घ० म०

परन्तु मुझे हमेशा इस बात का सन्देह रहा है कि ऐसी तोडफोड अहिंसक रह सकती है या नहीं। इस तरह की तोडफोड अहिंसक रह सकती है ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं और मैं मानता हूँ कि वह ऐसी रह सकती है। परन्तु आम जनता से यह व्याप्ता नहीं रखी जा सकती कि वह ये काम अहिंसा के साथ कर सकती है। उसके सामने यह बात रखना भी खतरनाक है। फिर लड़ाई के सम्बन्ध में ब्रिटिश सत्ता को जापान की पंक्ति में रखा जा सकता है ऐसी मेरी धारणा नहीं है।

‘एक सम्भावित (प्रतिष्ठित) साक्षी की राय का परीक्षण कर लेने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि श्री महाशयाळा की राय का हिंसक हेतु के प्रमाण के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। बहुत अधिक तो इसमें निर्णय की मूर्छ है जो सभी क्षेत्रों में अहिंसा का आचरण करने की योग्यता जनता में किस हद तक है, इसका विचार करने में स्वभावतः हो सकती है। बड़े-बड़े सेनापतियों और राजनैतिक पुरुषों से भूछ होती हमने कई बार देखी ही हैं। परन्तु इस कारण उन्हें किसीने नीचे की पंक्ति में नहीं गिना है अथवा उन पर कुछ हेतु का आरोपण नहीं किया है।’

जिस दिन गांधीजी ने यह जवाब सरकार को भेजा उसी दिन एक विविध योगायोग की बात है कि किछोरलाल भाई नागपुर सेण्ट्रल जेल में मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के नाम इसी विषय पर एक पत्र तैयार कर रहे थे। यह पत्र ता० १६ जुलाई को उन्होंने जेल के अधिकारियों का मीपा। वह नीचे लिखे अनुसार है।

श्री चीफ सेक्रेटरी

मध्यप्रदेश तथा बरार की सरकार

नागपुर

‘साहूब

मजद की दृष्टि से उपर्युक्त पत्रका तथा पत्रों की ओर मैं आपका ध्यान दिखाना चाहता हूँ। इसके अन्दर जो प्रायना की गयी है वह नामजूर होने के बाद मैंने यह निर्णय किया था कि ईस्वरेच्छा से जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाता तब तक इस विषय में फिर से कुछ नहीं कहूँगा। यदि अंतःकरण की प्रेरणा मुझे

सुरस्त सिखने की आशा नहीं देती, तो मेरी इच्छा यही थी कि मैं इसी नियम पर कायम रहूँ।

‘अहिंसा में किन्-किन् बातों का समावेश हो सकता है, यह मैंने प्रकाशित किया था। यह पत्र उसीके सम्बन्ध में है। यदि किसी मानवी अवकलत में मुझे अपना जमान देना होता तो अपने जमान में मैं बहुत-सी बातें पेश कर सकता था। उदाहरणार्थ मुझे गलत प्रेरणा देने के जिम्मेवार स्वयं थी एमरी हैं। ता० ९ अगस्त १९४२ को नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने जो भाषण किया उसमें से किन्-किन् कार्यक्रम की योजना की जा सकती है इसकी जानकारी सबसे पहले मुझे उनके भाषण से ही हुई*। मुझ बाव में मालूम हुआ कि कई दूसरे लोगों की भी मेरे समान ही स्थिति हुई। थी एमरी ने यह भी खास तौर पर कहा था कि तथाकथित आन्दोलनकारी इस कार्यक्रम को अहिंसक रीति से ही पूरा करना चाहते थे। इसलिए इस कार्यक्रम पर विचार करने के लिए मुझसे प्रार्थना की गयी। इसमें से कितनी ही बातों का ता मैंने असंदिग्ध जन्मा

* थी एमरी के भाषणवाला संदन से ता० ९ अगस्त को भेजा गया तार ता० ११ अगस्त के ‘टाइम्स ऑफ इण्डिया’ में प्रकाशित हुआ था। उसमें प्रस्तुत मजमून इस प्रकार छपा था

“असली चिन्ता कांग्रेस की माँग के विषय में नहीं है। वह तो गम्भीर है। उस पर विचार नहीं किया जा सकता। परन्तु कांग्रेस ने जो कदम उठाने का निश्चय किया है और जिसके लिए वह बहुत समय से तैयारी कर रही है, असल में वह चिन्ता करने योग्य बात है। इस कदम में उद्योग व्यापार, सम्प्रदासन, अवासों तथा कामिजों में हड़तालों को प्रोत्साहन देने की बात है। बाहुम-व्यवहार तथा छोकोपयोगी अन्य प्रवृत्तियों को जन्म कर देने तार तथा टेसीफल के तार काटने और फीजों तथा फीजी भरती के बफ़रों पर धरना देने की योजनाएँ हैं।

“यह सब अहिंसक रीति से किया जायगा। परन्तु अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि उत्पन्न झुण्डों की अहिंसक प्रवृत्तियाँ कितनी आसानी से हिंसक प्रवृत्तियों में बदल जाती हैं।”

में निषेध किया है। उदाहरणार्थ, दफतर, बैंक आदि को छूटने और आग लगाने का। दो बातों (सार-व्यवहार और वाहन-व्यवहार तोड़ने) के बारे में मेरा जवाब कमजोर था। जहाँ तक मुझे याद है मेरे जवाब के बाव के पैसे (इनको सरकार ने प्रकाशित नहीं किया) उन सब बातों को सौम्य कर देते हैं जिनको मैंने स्वीकारयोग्य कहा है। यही नहीं, उनके प्रति इनमें मेरी नापसन्दी भी प्रकट होती है।

‘परन्तु यह पत्र मैं अपने जवाब के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं तो अपना विषय साफ करना चाहता हूँ। (इस दृष्टि से) मैं आज दखता हूँ कि इन दो बातों के विषय में मेरी नापसन्दगी बहुत खिली थी और दृढ़ता के साथ अपनी राय प्रकट न करने में मैंने कमजोरी प्रकट की थी। मुझे लगता है कि श्री एमरी ने जो कार्यक्रम प्रकट किया था उसकी जाँच करते समय मुझे सार्किक पुष्टिकरण का आधार नहीं अपने हृदय में जलती हुई ज्योति की ही मदद लेनी चाहिए थी। मुझे यह लग रहा है कि अपने हृदय की ज्योति के प्रकाश में न चलने का प्रमाद मैंने किया। यही नहीं बल्कि उस समय बितने ही साथी हाजिर थे उनकी राय की भी मैंने पूरी परवाह नहीं की। आज मुझे मालूम होता है कि जिस प्रकार मैंने छूटने और आग लगानेवाले कार्यक्रम का निषेध किया उसी प्रकार तार तोड़ने, पटरियाँ उखाड़ने पुल तोड़ने और वाहन तथा सार-व्यवस्था को बिगाड़नेवाली दूसरी क्रियाओं का भी मुझे स्पष्ट शब्दों में निषेध करना चाहिए था।

‘मैं जानता हूँ कि यह इफ्तखार भेजने में बहुत देर हो गयी है। परन्तु मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे इसका भान होने के बाद मैंने जरा भी विचलन नहीं किया है। यह आपादी एकादशी अर्थात् ता० १४ जुलाई की रात में मुझे यह आप्रति हुई तथा इसकी सूचना आपके पास भेजने की प्रेरणा भी हुई।

इस पत्र का सरकार की तरफ से विश्वराल भाई को कोई उत्तर नहीं मिला। जेल से छूटने के बाद ता० २१ १० १९४४ को उन्होंने एन. जाहिर निवेदन के साथ यह पत्र भी प्रेषित कर दिया।

इस सारे प्रकरण की समालोचना करते हुए ता० २१ १ ४८ को विश्वराल भाई ने लिखा था

“मेरे मन में मुख्य विचार यह था कि ‘हरिजन’ की जिम्मेदारी मुझ पर आ गयी है। इसलिए इसमें सत्य और अहिंसा की मर्यादा रखते हुए भी मुझ इसमें कोई ऐसी कमजोरी की बात नहीं सिक्कनी चाहिए, जो पीछे काम करनेवालों को सुस्त या डीला बना वे अपना उनके मन में संशय पैदा कर दें। सरी-जोटी जैसी भी हो परन्तु स्पष्ट सूचना देने की हिम्मत करनी चाहिए। इन सत्तों में प्रकट की गयी राय के बारे में आज मेरे क्या विचार हैं, यह मैं बता दूँ तो अनुचित नहीं होगा।

“मुझ लगता है कि मुझे हिंसा-अहिंसा की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि इस कार्यक्रम को अहिंसक बनाने पर भी मैंने यह राय दी है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह कार्यक्रम करने लायक नहीं है। तात्त्विक चर्चा करने के बजाय केवल व्यावहारिकता का निजम ही मैं लेता तो अच्छा होता। अब भले ही मैं इसका भार भगवान् पर डालकर अपना मन को इस तरह समझाऊँ कि भगवान् इस लड़ाई का इसी तरह चलाना चाहता था और उसमें प्रत्येक के रूप में वह मेरा उप-योग करना चाहता था। इस कारण यद्यपि मैं स्पष्ट निर्णय देना चाहता था कि मैं मेरे द्वारा हिंसा ही निर्णय दे दिया गया। परन्तु भगवान् पर यह भार न डालूँ तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरी विवेक-बुद्धि पर आचरण पड़ गया था।

‘सत्यतः’ ऐसे काम अहिंसक तरीकों से हो सकते हैं यह राय गांधीजी ने भी प्रकट की है और मैं भी कहा है। इसका अर्थ यह है कि उस समय हम बौना के विचार एक-से थे। परन्तु आज (बल्कि सरकार को मैंने १९ जुलाई १९४३ का वह पत्र लिखा, तब से) विचार-क्रम पर मुझे लगता है—और शायद गांधीजी भी आज यही कहें—कि तात्त्विक दृष्टि से भी यह अहिंसा का कार्यक्रम नहीं था। यह तो विरोधी का पराजित करण का कार्यक्रम था। उसमें विरोधी के प्रति अहिंसक भावना—मैंनी अपना करना नहीं थी अपेक्षा भी नहीं थी। बल्कि इसमें तो उसे मार गिराने की आकांक्षा थी। इसे अहिंसक कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता।

किशोरलाल भाई सन् १९४२ के सितम्बर में जबलपुर सेज्जुस जेल में थे। तब ‘क’ श्रेणी के राजबन्धियों के प्रति उस अधिकारियों के अमानुषिक व्यवहार

के समाचार बाहर आये थे । जल के दूसरे कैदिया तथा बाहर के लोगों की सलाहों एवं मय के निवारणार्थ जल के अधिकारियों के द्वारा इसके कोई समाचार प्रकट नहीं किये गये । यहाँ तक कि जेल का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कमटी के गैर-सरकारी सदस्यों तक को जेल में जाने से मना कर दिया गया । इसके विरोध में कैदिया न अपनी बैरकों में बन्द होने से इमकार कर दिया । तब हृषिकेशचन्द्र पुन्निस् बुलायी गयी । उसने कैदियों को बसीट-बसीटकर तथा भार-पीटकर बैरकों में बन्द कर दिया । इस पर वहाँ उन्होंने साना लेने से इनकार कर दिया । यह समाचार मिलने पर किशोरलाल भाई तथा उनके वर्ग के अन्य कैदियों ने यह माँग की कि उन्हें इन कैदियों के बाढ में जाने की इजाजत मिले ताकि वे उनसे मिलकर वहाँ की स्थिति की जानकारी खुद प्राप्त कर सकें । जिला मैजिस्ट्रेट ने इस माँग को अस्वीकार कर दिया । तब ता० २१ ९ १९४२ को जबलपुर-जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को उन्होंने नीचे लिखा पत्र भेजा

प्रिय मित्र

“मैंने और मेरे साथी नजरबन्दा न करल एक अर्जी भजी थी जो नामजूर कर दी गयी । मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में मैं अपनी मानसिक शान्ति की अधिक समय तक रक्षा नहीं कर सकूँगा । इसलिए मैंने निश्चय किया है कि जब तक मेरी बात नहीं मान ली जायगी अथवा मुझे छोड़ नहीं दिया जायगा मैं जल तथा जल नहीं ग्रहण करूँगा । आपसे मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे शान्ति से पड़ा रहूँ और ऐसे कोई प्रयत्न न करें जिनसे मुझे शारीरिक या मानसिक कष्ट हो । जब सत्ताधारियों को ऐसा लगे कि मेरा जीवन केवल धाँसा मात्र और पीडा ही पीडा रह गया है तब इस पत्र द्वारा मैं जल के अधिकारियों को इजाजत देता हूँ कि वे मुझे आवश्यक जल देकर मेरे जीवन का अंत कर दें । इस सम्बन्ध में सारी जिम्मेवारी से मैं उन्हें इस पत्र द्वारा मुक्त करता हूँ । इसके साथ मैं उनसे यह भी कह देना चाहता हूँ कि—वे मुझे मुँह के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दारुव प्राणियों के दारिद स बनी कोई दवा घुराक अथवा दवाघन उदाहरणार्थ एड्रिनेलिन कॉडिनिवर, रिबर के सल्ल और रून आदि दवा मेरे शरीर को अपवित्र न करें ।

‘यह कहना ता कठिन है कि मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति अनजान में भी

द्वेषभाव नहीं रखा। परन्तु ऐसे भावों को टाकने का मेरा प्रयत्न जरूर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि होश खोने से पहले ऐसे भावों से मैं पूर्णतः मुक्त हो पाऊँगा। परमात्मा मुझे आपको और सरकार को स-मार्ग पर चलने की बुद्धि दे।

मित्रभावपूर्वक आपका

कि० घ० मदनमोहन

यह पत्र मिलने के बाद सरकार ने किशोरलाल भार्गव को छोड़ा तो नहीं, परन्तु उन्हें दूसरी जेल में भेज दिया। कहने की जरूरत नहीं कि 'ब' वर्ग के उन कैदियों की सिकायतें भी दूर कर दी गयीं।

◆◆◆

गांधीजी ने जब से ‘नवजीवन’ पत्र शुरू किया तब से किशोरलाल भाई उसमें जब-सब लिखते रहते थे। १९३२ के अंत में उन्होंने ‘हरिजन’ और बाद में ‘हरिजन बन्धु’ शुरू किया। तब किशोरलाल भाई जेल में थे। परन्तु जेल से छूटने के बाद अस्पृश्यता-निवारण पर तथा ग्रामोद्योगों पर वे लिखने लगे। बापू ने जब वर्धा-शिक्षा-योजना जमता तथा सरकार के सामने रखी तो उस पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण लेख लिखे। किसी भी विषय का सूक्ष्मता के साथ पुष्पकरण करने तथा उसके मर्म तक पहुँचने में किशोरलाल भाई का विभाग खूब चलता था। इसलिए बापू की बातों को जनता के समक्ष स्पष्टता के साथ रखने में किशोरलाल भाई का विवरण बड़ा मददगार होता। ‘गांधी-विचार-बोहन’ के बारे में बापू ने लिखा है कि ‘भाई किशोरलाल को मेरे विचारों का असाधारण परिचय है।’ किसी ही बातों में किशोरलाल भाई के विचार और मान्यताएँ बापू से भिन्न थीं। परन्तु कुछ मिलाकर यों कहा जा सकता है कि बहुत से विषयों में उनके और बापू के विचार एक-से थे।

सन् १९४२ में ता० ९ अगस्त के बाद के दो हफ्ते अत्यंत नाजुक और चिंत की ओर पहुँचानेवाले थे। ऐसे समय ‘हरिजन’ पत्रों के सम्पादन का भार उन्होंने पर पड़ा था।

उस समय लोगों का मार्गदर्शन करने में उन्होंने कमजोरी प्रवृत्ति की यह बात उन्होंने बाद में स्वीकार की थी। इसका विवरण पिछले प्रकरण में आ ही गया है।

इसके बाद सन् १९४६ में जब बापू ने मोमासाली की पदयात्रा शुरू की तब उन्हें लगा कि ‘हरिजन’-पत्रों का संपादन-कार्य तथा विशाल पत्र-व्यवहार का सारा काम वे खुद नहीं संभाल सकेंगे। तब यह काम उन्होंने चार आदमियों को सौंपा—नामासाहब किशोरलाल भाई, विनोबा तथा मैं। हम चारों में से इस काम का मुख्य भार तो किशोरलाल भाई ने ही उठाया और हमके लिए

म मेरे पास साबरमती-आश्रम आकर रहने लग। यहाँ उनकी श्रुद्धा अच्युत नहीं रहती थी फिर भी लगभग चार महीने उन्होंने 'हरिजन'-पत्रों के सम्पादन में महत्त्वपूर्ण भाग लिया।

बापू के देहाव्यक्त बाद चार अंक प्यारेलालजी ने निकाले। इसके बाद उन्होंने प्रकट किया कि 'जैसा कि पिछले हफ्ता राजाजी ने कहा था यह तो स्पष्ट है कि बापू के जाने के बाद 'हरिजन' उसके वर्तमान स्वरूप में नहीं चलाया जा सकता इसलिये मित्रों और गुरुजनों की सलाह से जब तक इस विषय में हम अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच जाते तब तक 'हरिजन' का वर्तमान रूप में प्रकाशन बन्द करने का मैंने निश्चय किया है। इस पर से 'हरिजन'-पत्रों के व्यवस्थापक भाई जीवणजी देसाई ने लिखा कि प्रस्तुत पत्रों को पुनः शुरू करने का न करने के विषय में अंतिम निर्णय अगले महीने वर्षा में किया जायगा। इस प्रकार ता० २२ फरवरी से ४ अप्रैल तक पत्रा का प्रकाशन बन्द रहा और इसके बाद वे किशोरलाल भाई के संपादकत्व में पुनः शुरू कर दिये गये। उस समय सरदार बल्लभभाई ने लिखा था

'गांधीजी तथा उनके आदर्शों के साथ सहानुभूति रखनेवाले और प्रत्येक श्वरे संसार में फैले हुए हैं। इन सबकी यह इच्छा है कि गांधीजी की प्रवृत्तियाँ भारत में किस प्रकार चल रही हैं इसकी उन्हें जानकारी मिलती रहे तथा इनके साथ उनका संपर्क बना रहे। इसके लिए कोई साधन निर्माण करना चाहिए, ऐसी माँग उनकी तरफ से आती रहती है। उनकी इस स्वाभाविक माँग की पूर्ति यदि न की गयी तो अनुचित होगा।

किशोरलाल भाई ने इन पत्रों का संपादन करना स्वीकार किया इस पर उन्होंने लिखा था

"श्री किशोरलाल महाराजाला ने अपने स्वास्थ्य की भारी मर्यादा की परवाह न करते हुए 'हरिजन' के कार्य में बूढ़े का साहाय्य निश्चय किया इसी कारण 'हरिजन'-पत्रों का पुनः प्रकाशन संभव हो सका है। अपने सम्पूर्ण जीवन में गांधीजी के आदर्शों का कबल अध्ययन ही नहीं इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का अनवरत यत्न करनेवाला श्री विनोबा के समान हमारे पास वे एक निष्ठावान सत्य-शोधक हैं। अपनी मर्यादाओं का बंधन अच्युत तरह जानते हैं।"

‘हरिजन’-पत्रों का भार अपने सिर पर लेते हुए किशोरलाल भार्द ने अपने ‘भगवान् भरोसे’ क्षीर्यक लेख में लिखा था

‘हरिजन’-पत्रों के संपादन का भार मैं भगवान् के भरोसे ही उठा रहा हूँ। यह मैं नम्रता से सिद्धाचार की भाषा में नहीं कह रहा हूँ। व्यवहार-बुद्धि से ऐसा ज्ञाय तो मैं यह एक साहस का ही कार्य कर रहा हूँ। मेरी अपनी शक्ति को दसते हुए केवल लेख लिखने और संपादन का भार उठाने में बहुत बड़ा अंतर है।

‘एक बात पहले से ही साफ कर देना जरूरी है। कुछ दिन पहले जो बात विनोबा ने अपने बारे में कही थी, वह मैं खुद अपने बारे में भी सही पाता हूँ। बहुत-सी बातें मैंने गांधीजी से ली हैं। बहुत-सी दूसरों से भी ली हैं। मेरे अंतःकरण में ये सब घुल-मिल गयी हैं और मेरे मानस के रूप में बन गयी हैं। इस कारण जो विचार मैं पक्ष करूँगा वे सब गांधीजी के अनुसार ही होंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्हें आप मेरे अपने विचार ही समझें। मैं कभी-कभी धायद यह भी लिख जाऊँ कि ये विचार गांधीजी के हैं। इसके लिए खुद गांधीजी के प्रत्यक्ष लेखन को ही यदि मैं उद्धृत न करूँ तो आप यही समझें कि मैंने गांधीजी के विचारों को जिस प्रकार समझा है केवल उसी प्रकार मैं बतला रहा हूँ। जो बात मैंने अपने विषय में कही वही दूसरे लेखकों के बारे में भी समझी जाय।

ता० ११४ १९४८ के अर्थात् अपने संपादकत्व के दूसरे अंक में ही उन्होंने लिखा

किन्ती भी पत्र का संपादक बनकर उस चलाने का उत्साह मुझमें नहीं है। परन्तु गांधीजी ने मुझ पर जो विश्वास किया जो प्रेम मुझ पर बरसाया वह प्राण अपनी सेवा द्वारा उनके रहते मैं पूरी तरह से अदा नहीं कर सका। मेरा यह दुर्भाग्य मुझे सदा दुःख देता रहता है और उसीने मुझ इस भार को उठाने में इतना करने से राका है। मैं इनकार कर दूँ और मजजीवन कार्यालय को संपादन की दूसरी सन्तोषजनक व्यवस्था के अभाव में गांधीजी का पत्र बन्द करने का निणय करना पड़े तो यह मेरे लिए सज्जा की बात होगी।”

किशोरलाल भार्द ने ‘हरिजन’-पत्रों का संपादन लगभग साढ़े चार वर्ष किया। इस बीच उन्होंने गांधीजी के विचारों भावनाओं और आदर्शों का विवरण इतनी यथायथा तथा प्रभावपूर्वक किया कि कितना ही पाठक तो यही

बहुते कि मानो गांधीजी उनके हृदय में बैठकर यह सब उनके द्वारा सिखा रहे हैं। पाठकों को इतना सन्तोष होने पर भी किशोरलाल भार्गव को एक बात बहुत बटकती रहती थी। यह यह कि गांधीजी जो भी कुछ लिखते, उसे अमल में लाने के लिए इतनी जबरदस्त हलचल उठा देते थे और ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देते थे कि जनता के बहुत बड़े भाग को तथा सरकार को भी लगता कि यह वस्तु किये बगैर काम नहीं चलेगा। उदाहरणार्थ—उन्होंने अनाज पर सगी बहुत-सी बन्दिशें (कण्ट्रोल) और परिमाण (राशनिंग) निश्चित करने के विरुद्ध जबरदस्त हलचल खड़ी कर दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार का ये बन्दिशें समाप्त उठानी पड़ीं। इनके उठ जाने पर जनता को साथ में लेकर गरीब जनता को अनाज की तकलीफ न हो ऐसी योजनाएँ, यदि गांधीजी अधिक जिये होते तो जरूर बनाते। परन्तु बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया और फिर बन्दिशों के बगैर काम चल ही नहीं सकता इस विचार के माननेवाले अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों ने इतना जोर मचाया और कठिनाइयाँ बढ़ायीं कि सरकार को ये बन्दिशें फिर लगा देनी पड़ीं। किशोरलाल भार्गव ने सरकार की इस नीति के विषय में लिखने में कुछ बाकी नहीं रखा। इसमें से कामा वाजार पैदा होता है, रिस्वत और भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाते हैं यह सब उन्होंने लिखा। परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर भी विचारों का मूल्य कम नहीं होता। कोई भी सविचार आगे-पीछे अनुरित हुए बिना और आचार में परिणत हुए बिना नहीं रहता। सरकार किसी प्रकार का नियन्त्रण न रखे यह उनका आशय नहीं था। परन्तु उनके कहने का हेतु यह था कि यदि नियन्त्रण लगाने हैं तो बड़े मालदारों पर नियन्त्रण लगाने की अधिक जरूरत है। 'नियन्त्रण का पाद' इस धीरे-धीरे उन्होंने 'हरिजन' के ता० २१२ १९५० के अंक में जो लिखा है, वह आज भी विचार करने योग्य है।

मेरा मतलब यह नहीं कि नियन्त्रणों (कण्ट्रोलों) की जरूरत नहीं है। खानगी संपत्ति और आय पर नियन्त्रण लगाने की जरूरत तो है ही। बितने बड़े पैमाने पर कारखाने खोलने दिये जाय तथा एक ही स्थान में जिस हद तक कारखाने बनाने दिये जायें, इस पर भी नियन्त्रण लगाना जरूरी है। नियन्त्रण इस बात पर भी लगाना जरूरी है कि बड़े-बड़े कारखाने उसी प्रकार का माल

बनानेवाले छात्र उद्योगों का गलान धोट में और हजारों आदिमियों की राजी न छीन सें। उद्योग दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो बिलास, स्वैराचार, उत्तेजना तथा हलकी वृत्तियों को उमाडते हैं और आबादी तथा धन द्वारा बाहरों को बढ़ाते हैं। दूसरे प्रकार के उद्योग वे हैं जो जीवन के लिए महत्व की जरूरत की चीजें पैदा करते हैं और आरोग्य बल आत्म-समय ज्ञान उद्योग परावर्षता को बढ़ाते हैं और देश की आबादी का वितरण उचित प्रकार में करते हैं।

“वितरण पर भी नियन्त्रण लगाने की जरूरत है। परन्तु आज जिस प्रकार के नियन्त्रण लगे हुए हैं उस प्रकार के नहीं। हमसे कहा जाता है कि जब तक वितरण के लिए आवश्यक संपत्ति का उत्पादन नहीं होता तब तक वितरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। पहले हमें अपना उत्पादन इतना बढ़ा लेना चाहिए कि जिससे प्रत्येक मनुष्य को वितरण करने लायक वस्तु तैयार हो जाय।

‘यह दलील भुलावे में डालनेवाली और मुख्य मुद्दे को हवा में उड़ाकर बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करनेवाली है। यदि हम यह मान लेते हैं कि आज वितरण के प्रश्न पर विचार भी करने की जरूरत नहीं है तब तो फिर भाव-नियन्त्रण माल का मर्यादित वितरण बूकानदारों को सरकार की ओर से सौंपने देने की श्रमट माल के आने-जाने की बन्धी—आदि अनेक कदमों के लिए कोई कारण ही नहीं रह जाता। परन्तु फिर भी ये सारे कदम उठाये जा रहे हैं, क्योंकि इनकी अड़ में यह भावना है कि उत्पादन पर्याप्त हो या न हो फिर भी जितना भी माल उत्पन्न होता है, उसका वितरण न्यायपूर्वक होना हमेशा जरूरी है। और सब तो यह है कि जब पर्याप्त उत्पादन होता है तब की अपेक्षा उत्पादन जब अपर्याप्त होता है, तब न्यायपूर्वक वितरण का विरोध ध्यान रखने की जरूरत होती है।

‘वितरण के पहले उत्पादन पर जोर देना चाहिए—इस तरह की जो स्कैन्स पेस की जाती है वह सब उद्योगों के लाभ के लिए ही की जाती है। ऐसी और सास और पर अनाज के विषय में यदि कोई प्रान्त या किसान ऐसी दलील पग करे कि अपने प्रान्त की जरूरतें पूरी करने के बाद जो बचेगा उतना ही अनाज

“काप्रेस मान्य करती है कि यद्यपि (गाँवों के) कितने ही लोगों को बड़े उद्योगों में स्थान मिल जायगा तथापि उन्हें रोजी देनेवाले मुख्य साधन या छोटे पैमाने के और धरेलू उद्योग ही होंगे। काप्रेस यह भी मानती है कि

‘इन गृहोद्योगों का भारत में सात करके विशेष महत्त्व है और राज्य की ओर से उनका विकास किया जाना चाहिए तथा उनको रक्षण मिलना चाहिए और इसी तरह के दूसरे उद्योगों के साथ उनका समन्वय भी कर दिया जाना चाहिए।

परन्तु बावी और ग्रामोद्योगों का काम करनेवाली गाँधीजी की संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के दिनों में कहीं झूठी भावार्थ न लड़ी हो कार्य इसलिये स्पष्ट कर दिया गया है

“परन्तु यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि छोटे पैमाने के तथा धरेलू उद्योगों को अधिक उत्पादक और अधिक दृष्टि से सामवायक बनाने के लिये उनमें अच्छी-से-अच्छी पद्धतियों का उपयोग करना होगा।

‘गृहोद्योगों को समर्थन और प्रोत्साहन देकर और जहाँ संभव होगा औद्योगिक सहकारी मण्डलों की रचना द्वारा उनकी मदद की जायगी। परन्तु उसने बरखा और ग्रामोद्योगों का नाम छोड़ दिया है। फिर भी हाथ-करपा पर बुननेवालों को सान्त्वना देने के लिये यह आशुतुर है। उन्हें पूरा आवश्यक मूल्य देने का प्रबन्ध करने का आश्वासन घोषणा-पत्र में है। घोषणा-पत्र में बरखों को साफ खर्चों में फँक ता नहीं गया है परन्तु उसका इशारा तो स्पष्ट ही है। बरखा बानी चक्की और ठेंकी आदि की भावी काप्रेस-निरकार में प्रोत्साहन की आशा नहीं रहनी चाहिए। घोषणा-पत्र पर से यह सार निकलता है कि गृहोद्योगों में काम करनेवालों को इस तरह का बड़ा उद्योग के अनुकूल होकर काम करना होगा। यह समझकर ही उन्हें उनमें जाना चाहिए।

‘कुल मिलाकर कहें तो घोषणा-पत्र सर्वोदय की अपेक्षा को महा पहुँचता। रचनात्मक कार्यक्रम के कितने ही महत्त्वपूर्ण अंग—उदाहरणार्थ दारबन्दी ग्रामोद्योग नयी राष्ट्रीय आदि के प्रति उसकी दृष्टि वही सब प्रत्यापाती भी है। फिर उनके सामने कुछ लक्ष्य है—उदाहरणार्थ भाष-निर्माण

और अनाज के वितरण के द्वारा कीमत की बरें घटाना या बढ़ाना। परन्तु अनिष्टों के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस कारण इसकी सफ़लता में मुझे सन्देह है।

‘हमारे पक्ष की वर्तमान अवस्था में घोषणा-पत्र में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति नहीं करन सरकार की तन्त्रों की क्षुब्ध और उम्मीदवारों का अपना क्षुब्ध चरित्र प्रामाणिकता और लोकसेवा की निष्ठा—ये चीजें अधिक महत्व रखती हैं। (‘हरिजन-बन्धु’ ता० २८-७-१९५१ तथा ४-८ १९५१)

उन चुनावों में रचनात्मक कार्यकर्ता उम्मीदवारों को बोट कैसे दें, इस विषय में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन किया था

‘गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखनेवाले लोग को समझ लेना चाहिए कि इस समय एक भी ऐसा पक्ष नहीं हो सकता जो गांधीजी के कार्यक्रम को सोझों खाने चला सके और ऐसा भी नहीं होगा जो उसे एकदम फेंक दे। इसलिए उन्हें अपन बोट का उपयोग करने से पहले वा बातें देखनी चाहिए

(१) उम्मीदवार साम्प्रदायिक मानसवाला न हो।

(२) वह क्षुब्ध-चरित्र और ईमानदार हो।

‘यदि कोई पक्ष हमारे क्षेत्र में ऐसा उम्मीदवार खड़ा न कर सके तो अच्छा है कि आप बोट देने जायें ही नहीं। (‘हरिजन-बन्धु’ ता० २४ ६ १९५०)

कांग्रेस के अध्यक्ष-पद के लिए श्री टण्डनजी आचार्य कुपालानी और श्री सुकराव देव तीनों के बीच होड़ पैदा हुई तब गांधीजी की विचारसरणी का माननेवाले एक भाई ने प्रश्न पूछा कि ‘इन तीन उम्मीदवारों में से किसे पसन्द किया जाय ?’ इसका उन्होंने यह उत्तर दिया

“बहुत ज़िन् पहले मन अपनी यह गम प्रकट की थी कि प्रधानमंत्री अस्ति देश के वास्तविक नेता को ही अपने पक्ष का प्रमुख हाना चाहिए। कुछ ज़िन् पहल श्री मोहनलाल सुखसेना ने भी यही विचार दूसरे प्रकार से प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अध्यक्ष को ही भारत का प्रधानमंत्री हाना चाहिए। हाँ रोज-य रोज के काम के लिए व अपनी पसन्द के किसी भावमी का कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। परन्तु यदि यह

समय न हो तो कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसा योग्य व्यक्ति हो, जो प्रधानमंत्री का घर समर्थन और सलाह दे सके। दोनों के बीच अत्यन्त निकट का सम्बन्ध और मित्र प्रश्नों तथा भूतगामी प्रश्नों के प्रति उनकी दृष्टि बिलकुल भी समान हो, एक-सी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, तो कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शायद ही सरकार के साथ-साथ काम कर सकेंगे और आग-मीछ दोनों में से किसी एक को या तो असम होना पड़ेगा या दूसरे के नीचे बचकर रहना पड़ेगा।" ('हरिजन-बन्धु' सा० २६-८ १९५०)

किशोरलाल भार्गव का उपर्युक्त जवाब जब प्रकाशित हुआ, तब बहुत से कांग्रेसी नेताओं को बुरा लगा कि किशोरलाल भार्गव अपनी नवीयता के कारण बाहर नहीं घूम सकते इसलिए उन्हें वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति की जानकारी नहीं है। फिर भी ऐसे विचार प्रकट करके वे कठिनाइयाँ पैदा कर दिया करते हैं। किशोरलाल भार्गव बाहर नहीं घूम सकते थे यह बात सही है। परन्तु उनका पत्र-व्यवहार इतना विद्यालया कि उन्हें देश की परिस्थिति की पूरी-पूरी जानकारी रहती थी और अन्त में तो उन्हींकी राय सही साबित हुई। टिप्पणजी अध्यक्ष चुने भये। परन्तु बहुत जल्दी उन्हें त्यागपत्र दे देना पड़ा। फिर इस पद पर पं० जवाहरलालजी आये तब आकर कांग्रेस का ठिकाना लगा।

'हरिजन'-पत्रों के सम्पादक की हैसियत से उनके पास शासन प्रबन्ध के बारे में भी बहुत-सी शिकायतें आती रहतीं। उदा बिपम में उन्होंने यह नीति रखी थी कि शिकायत जिस भूकम्प से सम्बन्ध रखती उसके पास उसे भेज देते और इस बिपम में उसका क्या कहना है, वह जान लेते। इस पद्धति से यह होता कि यदि शिकायत झूठ होती तो भाकूम हो जाता और यदि सच्ची होती तो शिकायत करनेवाले को बाला-बाला राहत मिल जाती। परन्तु इसके लिए उन्हें बहुत पत्र-व्यवहार करना पड़ता। लेख लिपिक की अपेक्षा इस पत्र-व्यवहार का बोझ उन पर अधिक था। परन्तु इस पत्र व्यवहार को सम्पादक की हैसियत से वे अपना मुख्य कर्तव्य समझते थे।

इस पत्र-व्यवहार से एक लोहजलक मापरबाही का विस्मा प्रभाव आ गया। वह उत्तेजित करने योग्य है। पश्चिम बामदेस के तर्जोदा नामक एक गाँव में एक लीवाली कोट स्थापित करने के बारे में सन् १९५० के मध्य

में हुजूम जारी हुआ। उसके लिए एक मकान भी ले लिया गया और जज को छोड़कर कोर्ट के कारकून आदि कर्मचारियों की नियुक्तियाँ भी हो गयीं जिनकी सन्ख्याह मासिक लगभग एक हजार की थी। परन्तु छह महीने बीतने पर भी जज की नियुक्ति नहीं हुई। इतने दिन बीत जाने पर भी जब जज की नियुक्ति नहीं हुई तब एक छोट-से व्यापारी ने किशोरलाल भाई को यह बात लिख भजी। इस मित्र के साथ पत्र-व्यवहार करने में भी किसने ही महीने बीत गये। तब २६ २ १९५२ को किशोरलाल भाई ने बम्बई हाईकोर्ट के अपील-विभाग के रजिस्ट्रार के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया। उसका जवाब नहीं मिला तब ता० १० मार्च को हाईकोर्ट के बड़े जज को पत्र दिया। इसके परिणामस्वरूप ता० १७-३-१९५२ को वहाँ एक मुत्सिफ भज दिया गया और इस डील का दोष हाईकोर्ट ने बम्बई-सरकार पर डाला। तब किशोरलाल भाई ने बम्बई-सरकार को लिखा। इसका जवाब उन्हें एक महीने में मिला। उसमें सरकार ने यह दोष हाईकोर्ट पर डाला। असल बात यह थी कि न्याय-विभाग और शासन प्रबन्ध-विभाग दोनों की ओर से इसमें लापरवाही रही। इसके परिणामस्वरूप सोलह महीने तब मासिक एक हजार के हिसाब से निरर्थक खर्च हुआ।

सरकारी नौकरो के बारे में भी उनके पास बहुत-सी शिकायतें आती रहीं। इस पर से सरकारी नौकरो को सम्बोधन करते हुए 'हरिजन-वधु' के ता० २१-८-१९४९ के अंक में उन्होंने एक लेख में लिखा था

‘मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मित्र-भिन्न सरकारों के प्रधानमन्त्री मले ही आपकी योग्यता सेवा और वर्तव से सन्तुष्ट हों परन्तु आपके विषय में शोकमत्त तो इससे उल्टा ही है। इतना ही नहीं यह भी शिकायत है कि जनता के प्रति आपका व्यवहार पिछले शासन से भी अधिक असन्तोषप्रद है। आपका महकमा पहले की अपेक्षा अधिक उद्यत अधिक खड़ा हुआ कम कुशल अधिक डीला घन और रिश्तों का अधिक समाल करनेवाला बन गया है। सन् १९४७ में आपके हाथों में शासन-प्रबन्ध था उसकी अपेक्षा आपका आज का शासन प्रबन्ध जनता के लिए अधिक कष्टदायक हो गया है।

‘मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास केवल जनता की तरफ से ही प्रियायर्षे नहीं आ रही हैं। बिछने ही सरकारी नौकरों ने भी इसी प्रकार की प्रियायर्षे भेजी है। उदाहरणार्थ, रेलवे और राशन की दूकानों में जो-जो तरफों रिश्ततखोरी और बर्हमानियाँ चल रही हैं। उनकी सबरें मुझे इन महकमों में काम करनेवाले आबमियाँ के द्वारा ही मिली हैं।

‘मैं तो यहाँ सामान्य चित्र और असर का बजम किया है। जो प्रामाणिक सेवक है व भी इस पर गभीरता के साथ विचार करें।

“आपस मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन और आधार में भगवान् को बसाइय। एहिक समृद्धि बढ़ाने की साखसा में आपन अपने घर और ऑफिस से भगवान् को रखसत दे वी हैं और भान लिया है कि बूढावत्ता में भगवान् की अपेसा धन अधिक अच्छा मिष है। परन्तु आपकी यह मान्यता गलत है। यह आपके और समग्र बस के भास को निमन्त्रण देगी। परमारमा आपको ऐसा बस और बुद्धि दे कि आप जनता के अधिक सख और अधिक अच्छ सेवक बन मर्कें। (‘हरिजन-बन्धु’ ता० २१-८ १९४९)

सिनेमा के गदे चित्र रेडियो के अस्लील गीत गदे उपम्यास और कहानियाँ कामोद्दीपक दवाएँ, बीमस्त चिन्तावाले विज्ञापन इसके समोरजक चित्र समाचार और स्रब्दों की प्रतियोगिता जैसे जुए आदि सामाजिन अनिष्टों न आज़कस देस में भर-सा कर लिया है और छोटे-बड़ पढ़े-लिखे अपड़ अमीर गरीब शहरी-देहाती—समी इनमें से किसी-न-किसी बुवाई के बाल में फँस जाते हैं। इस विषय में भी उन्होंने सुवारकों को अच्छी चेतावनी दी है। सुधारक चाहते हैं कि इस अनिष्ट को बद करने में सरकार भी उनकी मदद कर। इस विषय में उन्होंने सिखा है

‘आपको समग्र सेना चाहिए कि अच्छी प्रजातंत्री सरकार नैतिक दृष्टि से भी ऊँची होती है। ऐसी बात मही है। प्रजातंत्री सरकार तो नैतिक दृष्टि से ऊँचे या नीचे लोकमत का प्रतिबिम्ब हाती है और उसीका अनुसरण करती है। बहुत अधिक हुआ, तो यह इतना कर सखती है कि जनता के आध्यात्मिक या नैतिक स्तर को ऊँचा बढ़ाने में बाई बाबाएँ हों तो उन्हें दूर कर दे। परन्तु यदि इसने लिए भी लोकमत तैयार न हो, तो यह इतना भी सफसतापूर्वक नहीं

कर सकेगी। हाँ सरकार की शासकीय नीति भले ही इन मुद्दों के विरुद्ध कोई कानून न बना सके परन्तु हमारे मंत्री और नेता ऐसे नागरिकों मृत्यों के समारोहों में उपस्थित न रहें ऐसे सिनेमाघरों और नाट्यघरा का उद्घाटन न करें तो इस प्रकार नैतिक सुधार के कामों में अवश्य कुछ कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए भी लोकमत का असर होना चाहिए। इसलिए नैतिक सुधारकों को पहले जनता में इसके लिए शुभ काम करना चाहिए और व्यापक लोकमत पैदा करना चाहिए। इसके बाव ही इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने के लिए सरकार से कहा जा सकता है।’ (‘हरिजन-बन्धु’ ता० २९ १२ १९५१)

वनस्पति धी के विषय में सरकार की नीति से उन्हें बड़ा असन्तोष और दुःख था। ता० १५ ८ १९४८ के ‘हरिजन बन्धु’ में उन्होंने लिखा था

‘म इस प्रश्न को नैतिक दृष्टि से देखता हूँ। उसके सामने इसके आराध्य सम्बन्धी और आर्थिक पहलू गौण हो जाते हैं। वनस्पति धी और किसी अन्य काम की अपेक्षा धी में मेल करने के काम में सबसे अधिक आता है। इस पर इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक अवलम्बन करता है। यह वस्तु ग्रामवासियों तथा व्यापारियों की नीयत को झट कर रही है। केवल वनस्पति धी के रूप में इसका उपयोग करनेवालों की संख्या बहुत कम है। दुग्ध धी खरीदने के लिए आदमी बाजार में जाता है। परन्तु वहाँ उसे थोड़े-से दुग्ध धी के साथ मिला हुआ यह वनस्पति धी ही मिलता है—और जो भी वनस्पति की अपेक्षा अधिक ऊँची कीमत पर। इस बात को जानते हुए भी लोग वनस्पति की तरफ झुकते ही जाते हैं। बहुत-से लोग अभी तक दुग्ध धी खरीदने का आग्रह करते हैं और उसके लिए वनस्पति की अपेक्षा बहुत ऊँची कीमत चुकाते रहते हैं। फिर भी मिलता है उन्हें वही मिलावटी धी। किसान भी उस मक्खन के साथ मिलाने की कला सीख गये हैं। परिणामस्वरूप मक्खन खरीदनेवाले को भी दुग्ध मक्खन नहीं मिल सकता। इस तरह यह वनस्पति धी ठगी और बेईमानी को बढ़ावा देता है। इसके उत्पादन को रोकने के लिए और दूध का कोई बाण्य न भी हो तो भी यह एक पर्याप्त बाण्य माना जाना चाहिए।

“इस पदार्थ के बाण्य पशु-पालन का नाम अधिक कठिन बन गया है।

घुड़ धी पैदा करनेवाले का अपने भास की पूरी कीमत न मिलने के कारण वह अपने पशुओं की उपेक्षा करने लगता है। इस कारण आरोग्य और दूध भी बिगड़ता जा रहा है। जिस तरह झूठा सिक्का असली सिक्के को बाजार में से निकाल देता है, उसी प्रकार यह वनस्पति भी घुड़ धी को बाजार में से भया रहा है।

पोपक तत्वों के संशोधन का काम मक्खन भी दही घुड़ किया हुआ तेल और घुड़ किया हुआ तेल—इन सबके गुणों के ज्ञान के लिए अवगम महत्व की वस्तु है। परन्तु हाइड्रोजन की प्रक्रिया से गुजरे हुए तेल की बात अलग है। कितने ही लोग कहते हैं कि शहर में रहनेवाले लोग तेल के बजाय वनस्पति की माँग करते हैं। क्योंकि वनस्पति दानेदार बीसता है। घुड़ धी के अभाव में वनस्पति ज्ञान से उन्हें घुड़ धी ज्ञाने—जैसा कुछ सन्तोष प्राप्त होता है। यदि सबभूषण ऐसे कुछ लोग हों तो जो वस्तु गुणकारी नहीं है वह उन्हें देने के बजाय अधिक उपित यह होगा कि उन्हें उनकी भूल बता दी जाय और सच्चा ज्ञान दिया जाय। जो लोग महँगे के कारण धी का उपयोग नहीं कर सकते वे वनस्पति का उपयोग करने के बजाय घुड़ तेल का उसके असली रूप में ही उपयोग करें। क्योंकि वनस्पति भले ही धी के जैसा बीसता हो परन्तु गुण में वह घुड़ तेल से कम ही होता है। जिस प्रकार हमें अफीम का व्यापार चलाने नहीं देना चाहिए, उसी प्रकार हाइड्रोजन की प्रक्रिया से गुजरे हुए साफ तेल का भी व्यापार हमें चलाना नहीं देना चाहिए।

सन् १९५१ के आरम्भ में अहमदाबाद की अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक में वनस्पति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार से प्रार्थना करने का प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से मंजूर किया गया था। परन्तु चूँकि प्रधानमंत्री श्री अब्दुल्ला नेहरू तथा कुछ अन्य बड़े नेता इसके विरोध में थे इसलिए सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी दरमियान श्री ठाकुर दाम भागत वनस्पति-निषेध पर मसद् में एक बिल पेश करना चाहते थे परन्तु प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि धी में होनेवाली मिसावट को रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति कर दी जायगी। इस पर उन्होंने इस बिल को राक लिया। प्रधानमंत्री के आश्वासन में तीन बार्से धी (१) सरकार स्वीकार करती है कि धी में बहुत

मिलावट होती है। (२) सरकार इसे रोकने के लिए चिन्तातुर है। (३) जब हुए छेड़ पर किये गये प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि यह हानिकर नहीं है। इस पर टीका करते हुए किशोरलाल भाई ने ता० ६-१-१९५१ के ‘हरिजन-बन्धु’ में लिखा था

‘कहना होगा कि सरकार की यह कृपा है कि उसने सीधे-सीधे स्वीकार कर लिया कि धी में मिलावट बहुत अधिक होती है और इस बात को सिद्ध करने का भार जनता पर नहीं डाला। परन्तु इस विषय में हमें पूरी संका है कि धी में होनेवाली मिलावट को रोकने के लिए सरकार चिन्तातुर है, इस बात का स्वीकार करने की कृपा जनता करेगी या नहीं। क्योंकि सरकार को सचमुच ऐसी कोई चिन्ता है, इस बात को सिद्ध करनेवाली कोई बात जनता के देखने में नहीं आयी। इस छेड़ का रोकने के लिए कार्य-समिति द्वारा आदेश जारी हुए अठारह महीने से भी अधिक समय बीत गया है, परन्तु उसके विषय में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार आज जो समिति नियुक्त करने की बात कर रही है, कम-से-कम उसकी नियुक्ति भी तो कर देती। इसी प्रकार इसमीनाम दिलानेवाली तीसरी बात में जनता को वैज्ञानिकों के तथा कथित प्रयोगों से कुछ भी सन्तोष नहीं होगा। कहीं तो शायद बुरा लगेगा कि यदि जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर इस विषय में निम्न रय रहनेवाले व्यक्ति—उदाहरणार्थ डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष—भारत के प्रधानमन्त्री होते तो शायद परिणाम कुछ दूसरा ही दिखाई देता। संभव है कि प्रधानमन्त्री को सामान्य जनता की अपेक्षा वनस्पति के उत्पादन में रुके हुए व्यापारियों की अधिक चिन्ता है। इससे इन व्यापारियों को यह निश्चय हो जायगा कि इस सरकार के हाथों में उनका उद्योग सुरक्षित है।’

उनके सम्पादन-काल के अंतिम दिनों में विनोबा के मूदान-यज्ञ आन्दोलन को गति देने के लिए उन्होंने बहुत लिखा। ता० २३-८-१९५२ के ‘हरिजन-बन्धु’ में उन्होंने लिखा था

“विनोबा इस प्रश्न पर जितनी उत्कण्ठता दिखा रहे हैं तथा शक्ति लगा रहे हैं उसका सीधा हिस्सा भी कोई सरकार जपवा सार्वजनिक संस्था करती हो, ऐसा नहीं लगता। ग्रामीण जनता में जो गवीन जेतना पैदा हो गयी है

। उसका ध्यान बहुत कम लोगो को है। अभी तक उन्हें होश ही नहीं है। इनमें कितने ही मुख्य-मुख्य रचनात्मक कार्यकर्त्ता भी हैं। वे नहीं जानते कि वर्तमान स्थिति पके हुए फोड़े की तरह है। यदि इसे समय रहते नस्तर नहीं सगाया गया, तो इसका मवाद खून में मिला जायगा और सारे शरीर में इसका विप फैलने में देर नहीं लगेगी। आज तो स्वयं विनोबा ने इस स्थिति का सही-सही और स्पष्ट दर्शन कर लिया है और अपने निर्बल शरीर को बगैर परबाह किम और दूसरे समान कार्य छोड़कर इसे उन्होंने 'करो या मरो' का जीवन-भाव बना लिया है। यदि प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक मुख्य कार्यकर्त्ता मूढान-यज्ञ के काय में इसी लगन से लग जाय, तो पाँच वर्ष के अन्दर हम जमीन के प्रश्न को हल कर सकते हैं। विनोबा ने कही कहा भी तो है न कि सन् १७५७ और सन् १८५७ के वर्ष इस देश के लिए कान्तिकारी साबित हुए हैं। दोनों का रूप हिसक था। इसी कारण भारत विदेशियों का गुलाम बन गया। अब विदेशी हुकूमत खत्म हो गई। परन्तु जनता की मुक्ति-साधना तो अभी बाकी ही है। गांधीजी के मार्ग-दर्शन में हम विदेशी हुकूमत से मुक्त हो गये। अब जिस मार्ग से विनोबा के मार्गदर्शन में जमींदारों का हृदय-परिवर्तन हो रहा है उसी पर बसकर सन् १९५७ तक जनता की मुक्ति के प्रश्न को भी हम हल कर लें।

अन्त में 'गांधीवाद का विसर्जन' दीर्घकाल से चिन्तित कर उन्होंने बड़ी धीरता दिखायी थी। इसमें गांधीजी तथा गांधीवाद के समस्त अनुयायियों से उन्होंने हादिक प्रार्थना की थी कि "हम यह कहना शुरू कर दें कि अहिंसा, लोकतांत्रिक या साम्यवाद अथवा अन्य किसी भी प्रश्न पर मेरे ये विचार हैं। यह मैं कहूँ कि गांधीजी कहते थे कि यह 'गांधीवाद' है। गांधीजी ने जिस प्रकार 'गांधी-मेवा संघ' का विसर्जन कर दिया उसी प्रकार हम गांधीवाद का विसर्जन कर दें।

"इसका मतलब यह नहीं कि गांधीजी का जीवन और उनके लेखों का हम बारीकी से अध्ययन न करें या उनके विचारों को भिन्न न करें। उनके सदाचर जीवन और विज्ञान साहित्य के अध्ययन की तो सदा आवश्यकता रही और पढ़नेवाले को उससे लाभ ही होगा।"

किशोरलाल भार्गव के 'हरिजन बन्धु' में छपे लेखों में से कुछ उद्धरण उद्धृत किए हैं। 'हरिजन-बन्धु' को वे दसराही रीति से सम्पादित थे फिर भी पत्रा की

ग्राहक-संख्या प्रतिवर्ष घटती ही जाती थी। ‘नवजीवन-ट्रस्ट’ को बहुत नुकसान होने लगा। सब फरवरी १९५२ में उन्होंने इन पत्रों को बन्द करने का अपना निर्णय प्रकट किया। परन्तु जनता की ओर से माँग आयी कि ये पत्र तो जारी रहने ही चाहिए। कितने ही भाइयों ने ग्राहक बढ़ाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया और जब ग्राहक-संख्या काफी बढ़ गयी तब ‘नवजीवन-ट्रस्ट’ ने फिर धोपणा कर दी कि पत्र जारी रहेंगे। किशोरलाल भाई ने ता० २३ २ १९५२ के अंक में लिखा

“ट्रस्ट का निर्णय बदलवाकर पत्रों को जारी रखने का निर्णय करवाकर जनता ने खुद अपनी मेरी तथा ट्रस्ट की जिम्मेवारी को बहुत बढ़ा लिया है। ये पत्र मेरी लिखने की या संपादक-पद की हविस पूरी करने के लिए पहले भी नहीं थे। ट्रस्ट ने तो यह मानकर पत्रों का चालू रखने का निश्चय किया कि बापू के पत्र चालू रहें ऐसा जनता चाहती है। मैंने भी यही समझकर यह जिम्मेवारी उठायी थी। परन्तु अनुभव से यह धका हो गयी कि जनता की इच्छा उतनी नहीं है जितनी कि मान ली गयी थी, नहीं तो ग्राहक इतने कम नहीं होने चाहिए थे।

अब जनता की माँग पर पत्रों को जारी रखा जा रहा है। इसलिए उनको जारी रखने की जनता की जिम्मेवारी बढ़ जाती है।

और इस कदम ने मेरी जिम्मेवारी को कितना बढ़ा दिया है उसका जब विचार करता हूँ तब तो मेरा दिमाग ही थक जाता है। मेरा शरीर और इस कारण मेरा दिमाग भी यह बोझ उठाने में दिन-ब-दिन अधिकाधिक असमर्थ होता जा रहा है। फिर भी यह स्थिति मुझे बेचैन कर देती है कि ये पत्र इसलिए जारी रहें कि मैं उनका संपादक बना रहूँ।”

जब पत्रों को बन्द करने की बात चल रही थी तब किशोरलाल भाई बम्बई में थे। वहाँ से वे वर्षा गये। तब से उनकी तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती ही गयी। वेहान्त के एक-बेड़ महीने पहले उन्होंने मुझ एक पत्र में लिखा था कि “अब ऐसा नहीं लगता कि अधिक समय बच हो सकेगा। इसके बाद तो उनकी बीमारी और कष्टों को देखकर खुद ‘नवजीवन ट्रस्ट’ ने ही निश्चय कर लिया कि उन्हें इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाय।

किशोरलाल भाई को पिछले लगभग गैतीस बय से दमे की बीमारी थी। इस बीमारी के रहते हुए भी उन्होंने जो काम किया, वह किसी निरोग मनुष्य से कम नहीं है।

‘हरिजन’-पत्रों के सम्पादन-कार से मुक्त होने की सूचना प्रकाशन के लिए लिखने के दूसरे ही दिन दमे का प्राण-भातक दौर उन पर हुआ। वे नहीं चाहते थे कि काम करते-करते ही प्राण निकलें वल्कि सत्तवी इच्छा यह थी कि काम से निवृत्त होकर शेष जीवन चिन्तन और मनन में बिताया जाय। परन्तु प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वे निवृत्त जीवन का उपयोग करें।

तारीख १९१५२ मंगलवार की शाम के पाँच बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उस रोज शाम के पाँच बजे तक उन्होंने काम किया। लगभग साढ़े चार बजे मुझे पत्र लिखा जिसमें ‘भूदान-यज्ञ’ और ‘इकोनॉमिक होर्डिंग’ (सामग्रियों के विषय में चर्चा की थी और अन्त में लिखा था कि ‘पिछले दो-तीन दिनों से मेरा स्वास्थ्य अधिक बराम है। इस क्षण कुछ ठीक-सा है। मैं तो अब सांख्यिक प्रवृत्तियों से पूर्णतः निवृत्त होने जा रहा हूँ। दूसरे विषयों पर भी कोई रेष आदि कही भेजना की इच्छा नहीं है।’ फिर भी हम कह सकते हैं कि अन्तिम क्षण तक उन्होंने बापू का काम किया।

भाई हरिप्रसाद व्यास ‘हरिजन’-पत्रों में उनके साथ काम करते थे। किशोरलाल भाई के अन्तिम क्षणों का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है

“पाँच बजने के बाद उनकी तबीयत में फेरपट्टर दार हो गया। तत्कालिक बड़न लगी। पु० गोमती बहम ने आदमियाँ का भजनकर हम नाचियों को बुलवा लिया। हम घीड़ते हुए ही आय। किशोरलाल भाई बन्द कमरे में अपनी ओकी के पास कमोड पर दौष के लिए बठ थे। शीघ्र जाते समय उनका दम फूल जाया करता था। इस समय भी दम फूल रहा था। उन्होंने कहा कि मौत नहीं हो रहा है। इससे बाद कमोड पर स उठकर अपन सिगरेट पी

चौकी पर आ बैठे । गोमती बहन न कमरे के दोनों दरवाजे खोल दिये । बजाजवाड़ी-अतिथिगृह के लोग बाहर खड़े थे । वे अन्दर आये । उनमें बहनें भी थीं । इस समय किशोरलाल भाई की घोसी कुछ ऊपर चढ़ी हुई थी । बहना को दसकर उसे खुद उन्होंने नीचे कर लिया । इसके बाद एक-दो बार पीकवानी में धुंका और चौकी पर रखे हुए तकिये पर सिर टेककर और पैर नीचे लटकाकर बैठे रहे । इतने में गोमती बहन ने आकर उनसे दवा के बारे में पूछा । वे दवा लेने के लिए अन्दर गयीं । मेरे साथी श्री नांदुरकरजी तकिये के पास खड़े थे । किशोरलाल भाई न सिर भरा ऊँचा किया और मेरी ओर लुढ़क गये । उन्हें मैंने अपने हाथ का सहारा दिया । परन्तु उनके पैर तो अभी तक चौकी के नीचे ही लटक रहे थे इसलिए फिर बैठ गये । पर ठीक क्रिये और फिर धीरे से मेरी ओर लुढ़के । मैं फिर उन्हें हाथ का सहारा दिया । परन्तु उनके पैर अभी तक नीचे ही लटक रहे थे ठीक नहीं हुए थे । इसलिए फिर उठ बैठे पैर ठीक क्रिये और फिर मेरी तरफ लुढ़के । मैंने फिर हाथ का सहारा देकर धीरे-धीरे अपनी गोद में उनका सिर ले लिया । मेरा हाथ उनकी बाजू में आ गया । वहाँ गति माझूम हो रही थी । परन्तु अब उनकी बायीं आँख फिरी । यह मैंने देखा और नांदुरकरजी ने गोमती बहन को पुकारा । उन्होंने आकर 'देव' 'देव' कहा और 'स्वामीनारायण स्वामीनारायण' का उच्चारण करने लगीं । इस समय किशोरलाल भाई के होंठ भी हिलने दीख पड़े । परन्तु दाढ़ बाहर नहीं आ रहे थे । अन्त में उन्होंने 'राम' शब्द का उच्चारण किया । गोमती बहन ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मन्त्र देसी । परन्तु वह तो बंद थी । तकिये पर से नीचे सिंग लेन में और 'राम' बोलने के बीच में मुश्किल स दो मिनट बीते होंगे । मंगलवार ता० ९० १९५२ की शाम के पौने छह बजे उन्होंने वेहत्याग किया । हिन्दू विधि के अनुसार दूसरे दिन उनकी वरसगाँठ थी । पूरे बासठ वर्ष की उम्र में उनका निर्वाण हुआ ।

किशोरलाल भाई की माँ (मु० मानाभाई की पत्नी) सन् १९५२ के जुलाई मास में दान्त हुई, तब किशोरलाल भाई अश्वला गये थे । उन्हें मृत्यु के समय अतिशय बेदना और चष्ट हुए थे और ठठ अन्तिम क्षण तक करावर प्राप्ति रही थी । यह देखकर मृत्यु के समय की स्थिति के बारे में

किशोरमाल भाई को अनेक विचार उत्पन्न हुए थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्री रामोवरदास भूवङ्गा के मार्फत विनोबा से अनेक प्रश्न पूछे थे। यह प्रश्न अथवा चिन्तन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण भीचे दिया जा रहा है।

‘परन्तु ऑक्सिजन का भी फेफड़ों के अन्दर जाना कठिन हो गया। अन्त में फेफड़ों की क्रिया एकदम बन्द हो गयी तब हृदय की गति भी बन्द हो गयी। इसके बाद अपनी बेवना को प्रकट करने में वे असमर्थ हो गयीं तब हमन मान लिया कि अब मृत्यु हो गयी। मेरे मन में यह विचार उठा कि बेवना प्रकट करने की शक्ति नहीं रही। परन्तु इससे भीतर से बेवना अनुभव करने की शक्ति भी चली गयी यह मानने के लिए हमारे पास क्या सबूत है? किसीकी मुस्कं बाँधकर और मुँह में कपड़ा दूँसकर यदि उसे मारा जाय और सताया जाय तो वह भी अपनी बेवना प्रकट नहीं कर सकता। परन्तु इसका मतलब यह बोझे ही है कि उसे कोई बेवना नहीं होती या उस इसकी जानकारी नहीं है। इससे भी अधिक जोर से मुँह बँधी हों और नाक भी बन्द कर दी गयी हो तो मुँह पर की रेखाओं से भी वह अपनी बेवना प्रकट नहीं कर सकता। हृदय बन्द हो जाने के बाद शरीर द्वारा बेवना प्रकट करना सम्भव हो गया। फिर इस शरीर को जो चाहे करते रहें, उसका विरोध अशक्य हो गया। उसके बाद उसे बाँधकर आग लगा दी। वह भी उसने सह लिया। परन्तु चित्त जिस बेवना के साथ सम्मम हो गया था उसकी सम्ममता और जानकारी भी चली गयी इसका हमारे पास क्या सबूत है?’

“विजया भाभी की अंतर्काश के समय जो बेवनामय स्थिति हो गयी थी वह उनके लिए तो पहली और अन्तिम बार की ही थी। परन्तु मुझे तो इस स्थिति का तीव्र मध्य और मय अनुभव हमेशा हाता रहता है। जिस बीमारी के अनुभव से आप सब चिन्तातुर हो गये थे उसमें इस अनुभव के ठिका और क्या था? विनोबाजी ने कहाँ लिखा है कि हवा छेन के लिए भी वही कोई मेहनत करनी पड़ती है? नाक खुली रहे, तो हवा तो आती और जानी ही रहेगी। यह पढ़कर मैंने मन ही मन कहा कि विनोबा क्या जानें कि केवल इस हवा को अन्दर लेने और बाहर निकालने के लिए कितनी हाँस पॉन्ग (अदब-शक्ति) की जरूरत होती है? मेरे लिए तो इतना जरूरत रहने में ही

शरीर-श्रम के द्रव का पालन हो जाता है और अन्त में बेचारा हाँस (हृष्य) थककर गिर पड़ता है।

‘इसमें से एक और तात्त्विक प्रश्न मन में उठता है। विनोबा ने अपने ‘गीता प्रवचन में अतकाल की आप्रति पर बहुत जोर दिया है। अतकाल तक मनुष्य को आसपास कौन साया है इसका भान है मुह से आवाज नहीं निकल पाती किन्तु इधारे से अथवा धीमी आवाज से वह पानी माँगता है। मुकेलिप्टस की गध से उसे कुछ आराम मासूम होता है इसलिए हाथ को नजदीक लाने या दूर हटाने का इशारा करता है। जब बहुत भीड़ हो जाती है तब सबको चले जाने के लिए इशारा करता है। इसे पूरा आप्रति नहीं तो और क्या कहा जाय ? परन्तु वेदना के साथ चित्त इतना तन्मय हो जाता है कि उससे वह अलग नहीं हो पाता।

‘मुझे भी जब बहुत तकलीफ होती है, तब मन को कितना भी रोकने की इच्छा करूँ फिर भी वेदना की तीव्रता के कारण कराह निकल ही जाती है और मैं चिस्ला भी उठता हूँ। उस समय मैं दूसरों को घबकाने से खुद रोक नहीं सकता। उस समय भी यह स्मृति तो रहती ही है कि मैं तो वेदना का केवल साक्षीमात्र हूँ। मैं तो जा हूँ सो ही हूँ। फिर भी मैं यह अनुभव नहीं कर सकता कि वेदना के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। चिन्ताते हुए मुझे धर्म भी आती है। परन्तु जब वेदना बहुत तीव्र होती है तब मैं अपने-आपको रोक नहीं सकता। आसपास के लोगो को जो चिन्ता होती है सो न्यूनाधिक परिमाण में—इसीके कारण बीच-बीच में वेदना होते हुए भी मैं दूसरी बातों की ओर ध्यान दे सकता हूँ और कमी-कमी विनोद भी कर लिया करता हूँ। परन्तु इसका कारण तो मैं यह मानता हूँ कि उस समय वेदना इतनी कष्टमय नहीं होती जितनी कि मैं अथवा दूसरे समझ लेते हैं। बापू बहुत बार कहते कि जब वेदना सचमुच असह्य हो जाती है, तब मनुष्य को मूर्च्छा आ जाती है। यह ईश्वर की कृपा है। भामी की अतकाल की स्थिति से ऐसा मासूम होता है कि यदि ऐसा न हो तो भी वेदना के साथ एकरूपता—अद्वैत—हो सकता है। तब क्या मूर्च्छा वेदना के साथ एकरूपता होने के कारण ही तो नहीं होती ? और क्या आप्रति भी इसी कारण से नहीं होती ? दोनों स्थितियाँ वांछनीय

किशोरलाल भाई को अनेक विचार उत्पन्न हुए थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्री वामोदरदास मुंदडा ने मार्फत विमोवा से अनेक प्रश्न पूछे थे। यह प्रश्न अथवा चिन्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण नीचे दिया जा रहा है।

“परन्तु ऑक्सिजन का भी फेफड़ों के अन्दर जाना कठिन हो गया। अन्त में फेफड़ों की क्रिया एकदम बन्द हो गयी। तब हृदय की गति भी बंद हो गयी। इसके बाद अपनी बेवना को प्रकट करने में वे असमर्थ हो गयीं। तब हमने मान लिया कि अब मृत्यु हो गयी। मेरे मन में यह विचार उठा कि वेदना प्रकट करने की शक्ति नहीं रही। परन्तु इससे भीतर से वेदना अनुभव करने की शक्ति भी चली गयी। यह मानने के लिए हमारे पास क्या सबूत है? किनीकी मुष्कें बाँधकर और मुँह में कपड़ा दूँसकर यदि उसे मारा जाय और सताया जाय तो वह भी अपनी बेवना प्रकट नहीं कर सकता। परन्तु इसका मतलब यह बोधे ही है कि उसे कोई वेदना नहीं होती या उसे इसकी जानकारी नहीं है। इससे भी अधिक ओर से मुष्कें बँधी जा और नाक भी बन्द कर दी गयी हो तो मुँह पर की रेखाओं से भी वह अपनी बेवना प्रकट नहीं कर सकता। हृदय बंद हो जाने के बाद धरीर द्वारा वेदना प्रकट करना बन्द हो गया। फिर इस धरीर को जो बाँधे करते रहें उसका विरोध असम्भव हो गया। उसके बाद उसे बाँधकर आग लगा दी। वह भी उसने सह लिया। परन्तु जिस जिस वेदना के साथ सम्मिल हो गया या उसकी तन्मयता और जानकारी भी चली गयी इसका हमारे पास क्या सबूत है?

“विजया भाभी की अतकाल के समय जो बेवनामय स्थिति हो गयी थी वह उनके लिए तो पहली और अन्तिम बार की ही थी। परन्तु मुझे तो इस स्थिति का तीव्र भय और संभव अनुभव हमेशा होता रहता है। जिस बीमारी के अनुभव से आप सब चिन्तातुर हो गये थे उसमें इस अनुभव के घिबा और क्या था? विनावाजी ने कही किता है कि हवा सेने के लिए भी कहीं कोई मेहनत करनी पड़ती है? नाक खुली रहे, तो हवा तो आती और जाती ही रहेगी। यह पढ़कर मैंने मन ही मन कहा कि विमोवा क्या जानें कि केवल इस हवा को अन्दर सेने और बाहर निकालने के लिए कितनी हॉस पॉवर (बल-शक्ति) की जरूरत होती है? मेरे लिए तो इतना करते रहने में ही

शरीर-श्रम के व्रत का पालन हो जाता है और अन्त में बेचारा हाँस (हृदय) थककर गिर पड़ता है ।

‘इसमें से एक और तात्त्विक प्रश्न मन में उठता है । विनोबा ने अपने गीता प्रवचन में अंतकाल की जाग्रति पर बहुत जोर दिया है । अंतकाल तक मनुष्य को आसपास कौन बड़ा है, इसका भान है मुह से आवाज नहीं निकल पाती किन्तु इशारे से अथवा धीमी आवाज से वह पानी माँगता है । मुकेल्सिप्टस की गंध से उसे कुछ आराम मालूम होता है इसलिए हाथ को मजदीक लाने या दूर हटाने का इशारा करता है । जब बहुत भीड़ हो जाती है तब सबको थले जाने के लिए इशारा करता है । इसे पूर्ण जाग्रति नहीं तो और क्या कहा जाय ? परन्तु वेदना के साथ चित्त इतना तमय हो जाता है कि उससे वह अलग नहीं हो पाता ।

‘मुझे भी जब बहुत तकलीफ होती है तब मन को कितना भी रोकने की इच्छा करें फिर भी वेदना की तीव्रता के कारण कराह निकल ही जाती है और मैं चिल्ला भी उठता हूँ । उस समय मैं दूसरों को घबड़ाने से खुद रोक नहीं सकता । उस समय भी यह स्मृति तो रहती ही है कि मैं तो वेदना का केवल साक्षीमात्र हूँ । मैं तो जो हूँ सो ही हूँ । फिर भी मैं यह अनुमय नहीं कर सकता कि वेदना के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । चिल्लाते हुए मुझे दाम भी आती है । परन्तु जब वेदना बहुत तीव्र होती है तब मैं अपन-आपको रोक नहीं सकता । आसपास के लोगों को जो चिन्ता होती है सो न्यूनाधिक परिमाण में—इसीके कारण बीच-बीच में वेदना होते हुए भी मैं दूसरी बातों की ओर ध्यान दे सकता हूँ और कभी-कभी विनोद भी कर लिया करता हूँ । परन्तु इसका कारण तो मैं यह मानता हूँ कि उस समय वेदना इतनी कष्टमय नहीं होती जितनी कि मैं अथवा दूसरे समझ लेते हैं । बापू बहुत बार कहते कि जब वेदना सचमुच असह्य हो जाती है तब मनुष्य को मूर्च्छा आ जाती है । यह ईश्वर की कृपा है । भाभी की असकाल की स्थिति से ऐसा मालूम होता है कि यदि ऐसा न हो तो भी वेदना के साथ एकरूपता—अद्वैत—हो सकता है । तब क्या मूर्च्छा वेदना के साथ एकरूपता होने के कारण ही तो नहीं होती ? और क्या जाग्रति भी इसी कारण से नहीं होती ? दोनों स्थितियाँ वांछनीय

नहीं मालूम होती। आपत्ति होने पर भी वेदना को शान्ति के साथ सह लेने की शक्ति होनी चाहिए।

‘हाँ, ऐसे भी आधमी होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं और हैंते-हँसत भुत्सु का स्वागत कर सकते हैं। वे कठोर वेदना सह सकते हैं। परन्तु इन्होंने यह नहीं कहा था सकता कि उन्होंने ‘बाह्यी स्थिति’ को प्राप्त कर लिया। शायद किसी दूसरे ही ध्येय के साथ उनकी एकपक्षता होती है। इन सब स्थितियों की तुलना किस प्रकार की जाय ?

‘मेरे अपने मन में उत्तम स्थिति को साधने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। यह तो मान ही लेना चाहिए कि अब मेरे शरीर को अधिक समय तक नहीं टिकना है। वर्यो से प्राप्त स्मरणवाले श्लोकों में से तीसरा श्लोक—‘प्रातः नमामि तमसो’ वाला—मैं नहीं बोझता था। गुजराती अनुवाद में भी मैंने उसे छाड़ दिया है। क्योंकि ‘रज्ज्वां मुञ्जम् इव प्रतिभासितं च’ यह उपमा मुझे जैवती नहीं। परन्तु आजकल इसीकी तरफ मेरा ध्यान सबसे अधिक जाता है।

अन्तकाल की स्थिति के बारे में स्वामी सहजानन्द ने दो स्थानों पर अपने विचार प्रकट किये हैं

‘अन्ते या मतिः सा गतिः’—इस उपनिषद्-वाक्य के बारे में उनसे पूछा गया था कि ‘यदि अन्त समय भगवान् में मति रखने से सद्गति मिल सकती है तो फिर सारी जिव्दगीभर शक्ति करने में क्या बिघोषता है ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा था ‘बिसे साक्षात् भगवान् की प्राप्ति हो गयी है उसे अन्तकाल में स्मृति रहे या न रहे, तो भी उसका अकल्याण नहीं होगा। स्वयं भगवान् उसकी रक्षा कर लेते हैं। और जो भगवान् से विमुख है वे यदि चले-बोले देह छोड़ दें, तो भी उनका कल्याण नहीं हो सकता। वे यमपुरी में ही जायेंगे। यदि कोई कसाई जैसा पापी बोझता-चाळता मर जाय और दूसरा कोई भगवान् का अन्त अन्तकाल में विस्मृति के यत्न होकर मर जाय तो क्या इससे भक्त का अकल्याण और अमक्त का कल्याण होगा ? हरगिज नहीं। इस पर स मैं इस स्मृति का यह अब करता हूँ कि अभी अर्थात् जीवन-काल में उसकी जैसी मति होगी, वैसी ही उसकी गति अन्तकाल में होगी। (अन्ते मतिः सा गतिः,

अर्थात् भयुता या मति अन्ते सा गति) इसलिए जो भक्त है, भगवान् का पूरा दास है जिसे सन्तों की प्राप्ति हो गयी है वह किसी भी अवस्था में मरे उसका कल्याण ही होगा। दूसरी ओर जिसके मन में यह भाव रहा कि मुझे भगवान् नहीं मिलेंगे सत् नहीं मिले, मैं अज्ञानी हूँ मेरा कल्याण नहीं होगा, उसका कल्याण सचमुच कभी नहीं होगा। जो भगवान् का दास है जिसे कुछ प्राप्तम्भ नहीं रहा जिसके दर्शन से दूसरों का भी कल्याण होता है उसके कल्याण के विषय में शका हो ही क्यों? यह सही है कि भगवान् का दासत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है। उसके दास का लक्षण यह है कि वह अपनी देह को मिथ्या मानता है अपनी आत्मा को ही सत्य मानता है और अपने स्वामी (भगवान्) के उपभोग की चीजों की अपने भोग के लिए कभी कामना नहीं करता। इसी प्रकार भगवान् को जो आचरण पसन्द नहीं वह कभी नहीं करता। यही हरि का दास है। परन्तु अपने को हरि का दास कहते हुए भी जो देहाभिनिवेश से युक्त है वह केवल प्राकृत भक्त है।

‘उनसे दूसरा प्रश्न यह किया गया था कि कभी-कभी भगवान् के दूढ़ भक्त को अन्तकाल में बड़ी पीडा होती देखी गयी है उसमें बोलने की भी शक्ति नहीं रहती। दूसरी ओर एक आदमी ऐसा होता है जो परिपक्व भक्त नहीं होता, फिर भी मरते समय उसमें पर्याप्त शक्ति होती है। वह भगवान् की महिमा गाता हुआ सुख से शरीर छोड़ता है। इसका कारण क्या है? जो उच्च होता है उसकी मृत्यु शोभादायक नहीं होती और जो कच्चा होता है, उसकी मृत्यु शोभादायक हो जाती है। ऐसा क्यों?

इसका उत्तर देते हुए सहजानन्द स्वामी ने कहा

‘मनुष्य की मृत्यु वेद काल क्रिया संग ध्यान मन्त्र दीक्षा और शास्त्र— इन आठ वस्तुओं के अनुसार होती है। ये सब अनुकूल हों तो मति अच्छी होती है। प्रतिकूल हों तो मति बुराव हो जाती है। फिर मनुष्य के हृदय में परमेश्वर की भाषा से प्रेरित चारों युगों के धर्मों का चक्र चलता रहता है। इस कारण किसी मनुष्य के अन्तकाल के समय यदि सत्ययुग की धारी आ जाती है तो उसकी मृत्यु धड़ी शोभादायक हो जाती है। नेता तथा डापर में इससे कम शोभा होती है। और कलिका आवत होने पर मृत्यु बहुत खराब देखी जाती

है। इस प्रकार अन्त समय में जैसे काल का वध होता है, वह भली या बुरी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके अलावा एक कारण और है। वह है जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का स्वप्न। पापी भी अन्त समय यदि जाग्रत अवस्था में हो, तो उसकी मृत्यु थोड़ते-बाल्शे होती है। स्वप्नावस्था में हो, तो वह बहबहाते हुए मरता है और सुषुप्तावस्था में हो तो मूर्च्छित अवस्था में उसकी मृत्यु होती है। परन्तु जो इस तीनों अवस्थाओं से परे आत्मस्थिति को पहुँचा होता है, वह विरल भक्त ईश्वर के समान सामर्थ्य प्रकट करता हुआ स्वतंत्र रीति से अपनी देह का त्याग करता है। उसकी तो बात ही निराखी होती है। ऐसी सिद्धि केवल भक्त को ही प्राप्त होती है। विमुक्त को नहीं हो सकती भले ही वह पूरा जाग्रति में भरे। तात्पर्य यह कि जाग्रति में मरने से शुभ वधि मिलती है और स्वप्न अवस्था सुषुप्ति की अवस्था में मरनेवाले को अशुभ वधि ही मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों स्थितियों में अभक्त का तो अशुभ ही है और भक्त को अन्तकाल में चाहे जितना शरीर-कष्ट हो और ऊपर से बेलने पर वह भले ही शरीर कष्ट पा रहा हो तो भी प्रभु के प्रताप से उसका भीतर आनन्द का जोत बहता ही रहता है।

‘ये सारे उद्गार मुमुक्षु की अवस्था ही साहस दिखानेवाले हैं। परन्तु क्या उन्होंने यह कमल साहस देव के लिए ही कहा होगा? मुझे तो लगता है कि इसमें ‘न हि कस्मान्नमः कश्चिन् दुर्गतिं तात गच्छति’ का अच्छा विवरण है। जिसने भक्ति की है, वह कभी दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। फिर वह किसी भी अवस्था में क्यों न मरे। यदि वह अपूर्ण है तो इस कारण उसे योमन्त्रण ही मानना ही पड़ेगा। जो चरम सीमा को पहुँच गया है—मंजब है—वह सामर्थ्य के साथ मरे। गीता के आठवें अध्याय के पाँचवें और छठे श्लोक कुछ दूसरे प्रकार के प्रतीत होते हैं। उनका समाधान विनोबा किस प्रकार करते हैं? ऊपर का कथन उन्हें सही मालूम होता है?

✻ अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेबरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ (८-५)

अन्तकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए जो देह छोड़ता है, वह मेरे ही स्वस्व का प्राप्त करता है इसमें कुछ भी शंका नहीं।

“गीता के आठवें अध्याय के दसवें श्लोक* का भी अर्थ इसीके साथ करना चाहिए। उसमें योगबल की ओर विशेष रूप से संकेत किया गया है।

‘इस दसवें श्लोक में जो विधि बतायी गयी है उसके अनुसार तो योग का अभ्यास किये बिना केवल व्यत्यस्त भक्तिमान् पुरुष ही वेह का विसर्जन कर सकता है न? उद्यान वायु किस प्रकार ऊपर जाने का यत्न करते-करते ठेठ हृदय तक पहुँच जाती है इसका अनुभव अपनी बीमारियों में मुझे कभी-कभी होता है। और अतकाल में वह किस प्रकार काम करता है इसका भी अनुमान मैं कुछ-कुछ कर सकता हूँ। परन्तु मुझे यह आत्म-विश्वास नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार मैं उद्यान वायु को ऊपर चढ़ा सकता हूँ या चढ़ने से रोक सकता हूँ। वत समय में यदि मुझे भान रहे तो शायद मैं अब ही अन्तर इसकी गति का अनुभव कर सकूँ। परन्तु भान रहना न रहना तो इस पर निर्भर है कि कफ आदि का जोष कितना होता है। जिसका समस्त जीवन निराग रहा है उसे शायद अपने शरीर की क्रियाओं पर ऐसा स्वामित्व प्राप्त हो सके। परन्तु मुझे लगता है कि प्राण जा रहा है कैसे जा रहा है कब जाता है क्या यह चिन्ता ही ब्रह्म से द्वैतभाव को प्रकट नहीं करती? यदि मैं प्राण नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ केवल शुद्ध ब्रह्म ही हूँ तो शरीर में प्रवेश करना या शरीर में से निकल जाना और किस समय जाना तथा किस प्रकार जाना, इसकी चिन्ता क्या हो? यह विचार भी

य य वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

त तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावाभावित् ॥ (८-६)

अथवा हे कौन्तेय, मनुष्य जिस-जिस स्वरूप का ध्यान धरता है अतकाल में उसी स्वरूप का स्मरण करते हुए वह देह भी छोड़ता है और उस-उस स्वरूप में भावित भवति पुष्ट होने के कारण उस स्वरूप को ही वह प्राप्त करता है।

*प्रमाणकाले मनसा चलेन भक्त्या मुक्तो योगबलेन चैव ।

ध्रुवोऽभ्ये प्राणमाबेक्ष्य सम्पन्न सन्त परपुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ (८-१०)

जो मनुष्य मृत्यु के समय अबल मन से भक्तियुक्त होकर और योगबल से प्राण को ध्रुव के बीच अच्छी तरह स्थापित करके मेरा स्मरण करता है वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है।

माता है। मानेस्वर आदि का यही निर्णय है। ऐसा कुछ संस्कार मेरे मन पर है। इस विषय में विनोबा के विचार क्या हैं ?

विनोबा ने इसका उत्तर माँ दिया

ता० १३-७-५२

बनारस

‘श्री किशोरलाल भाई

मृत्यु निमित्त चिन्तन पर पत्र पड़ा। अतः मैं आपने निष्कर्ष निकाला है। आश्रित रहते हुए भेषना को छाति से सहन करने की शक्ति चाहिए। लेकिन इतना होने पर भी वह ब्राह्मी बसा नहीं। यह भी आपने समझ माना है। वह समझ तो है ही। मुझे लगता है ब्राह्मी बसा को सहन क्षमता से भिन्न पहचानना ही पड़ेगा। दोनों का भेद समाधि और प्रज्ञा के जैसा कह सकते हैं। लेकिन मुझे तो प्रज्ञा भी ब्राह्मी बसा से भिन्न लगती है।

‘रज्ज्वा भुजङ्गमिव’ यह उपमा इतनी परिचित हो गयी है कि अतिपरिचय के कारण वह कोई असर नहीं कर रही है। लेकिन उस परिचय से भयर हम मुक्त हो सके, तो वह इतनी गहराई में ले जाती है कि उतनी पहचान में और कोई विचार-सरणी नहीं पहुँचाती ऐसा मुझे लगता है।

गीता में ‘धीर’ शब्द बोहरे अर्थ में आया है। (अ २ श्लोक १३ १५) एक ‘धृति’ पर से (श्लोक १५) और दूसरा ‘धी’ पर से (श्लोक १३) दोनों के योग के बिना अपने राम का काम नहीं बनगा ऐसा विनोबा ने समझ लिया है।

विनोबा का प्रभाव”

किशोरलाल भाई का अतकाल इस प्रकार एकाएक आया और प्रायः इतनी सरसता से चले गये लगभग अतः तक उन्हें जायति रही और अतः में ‘राम’ शब्द का उच्चारण भी कर सकें यह सब बताता है कि यागाम्यास न करने पर भी उन्हें योगी की मृत्यु प्राप्त हुई।

♦♦♦

किशोरसाल भाई जय कॉलेज में पढ़ते थे सभी से कुछ-न-कुछ लेखन-काम करते रहते थे। कॉलेज की चर्चा-सभा में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर एक निबन्ध पढ़ा था। कॉलेज-जीवन में और उसके बाद भी वे 'सुन्दरी-सुबोध' में 'रतन जोसीनी बाता' (रतन बुढ़िया की बातें) इस धीर्पत्र से छोटे-छोटे लेख लिखते थे। इसमें वे पुरानी बुढ़ियों की मर्यादा प्रियता का रोन-पीटने के शौक का तथा हिन्दू-समाज के रीति-रिवाज का ठण्डा मजाक किया करते। कभी-कभी कविताएँ भी बनाते। परन्तु उन्हें प्रायः ही कभी छपाते।

आश्रम में आने के बाद विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के हस्तलिखित मासिक-पत्रों में वे लेख लिखते। इनमें धार्मिक शिक्षा, धृष्ट लेखन, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का स्थान राष्ट्रीय शिक्षा के विविध अंग, इस तरह अनेक विषयों पर उन्होंने लिखा। श्री ईश्वरलाल आज़िज 'नवजीवन और सत्य' नाम का एक मासिक निकालते थे। आश्रम में साप्ताहिक 'नवजीवन' के रूप में प्रकाशित करने के लिए यह गांधीजी को दे दिया गया। इसमें भी वे लिखत रहते थे। सन् १९२० में गुजराती साहित्य-परिषद् का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। इसमें उन्होंने 'स्वामीमारायण-संग्रहालय' पर एक निबन्ध पढ़ा था जो साहित्य-परिषद् के विवरण में छपा है।

इस प्रकार लेखन की रुचि तो उनमें विद्यार्थी-काल से ही थी। परन्तु उनकी गंभीर लेखन प्रवृत्ति तो सन् १९२१ के बाद से शुरू हुई जब उन्होंने साधना के लिए एकाग्रता का सेवन किया था और उसमें वे उन्हें एक निश्चित जीवन-दृष्टि मिली थी।

उन्होंने जो चिन्तन किया उसमें से अवधारणों के विषय में उनकी दृष्टि क्या है यह उन्होंने—'राम और कृष्ण' 'बुद्ध और महावीर', 'सहजानंद स्वामी तथा 'ईसा'—इन पुस्तकों के द्वारा समाज के सामने उपस्थित की है। इन पुस्तकों में उन्होंने यह बताने का यत्न किया है

‘यदि हम अपने आशया को उदार बना लें, अपनी आकांक्षाओं को उँची कर लें और प्रभु की शक्ति का ज्ञानपूर्वक सहारा लेने लगे, तो हम और अवतार माने जानेवाले पुरुष तत्त्वसं मिश्र-मिश्र नहीं हैं। परम तत्त्व हममें स हर मनुष्य के हृदय में बिराज रहा है। उसकी सत्ता के द्वारा या तो हम क्षुब्ध वासनाओं की पूति कर सकते हैं अथवा महान् और चरित्रवान् बनकर उसार को पार कर सकते हैं और इसमें (ससार पार करने में) दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं।

‘महापुरुषों ने अपनी रग रग में अनुभव होनवाले परमात्मा के बल से स्वयं पवित्र होने पराक्रमी बनने और दूसरों के दुःखों का निवारण करने की आकांक्षा रखी। इस बल के सहारे सुख-दुःख स परे, कष्ट-हृदय वैराग्यवान् ज्ञानवान् और प्राणिमात्र का मिश्र बनने की इच्छा की। स्वार्थ के त्याग से इन्द्रियों की विजय द्वारा मन के समय की सहायता से चित्त की पवित्रता से प्राणिमात्र के प्रति प्रेम के द्वारा दूसरों के दुःखों का नाश करने के लिए अपनी सारी शक्ति अर्पण करने की सत्परता द्वारा निष्काम भाव से अनासक्ति से और निरहंकारिता के द्वारा गुरुजनों की सेवा करके उनके कृपापात्र बनकर मनुष्यमात्र के लिए बे पूजनीय बन गये।

‘यदि हम निष्काम कर लें तो हम भी इस प्रकार पवित्र और कर्तव्यपरायण बन सकते हैं हम भी अपने भीतर ऐसी कल्याण का विकास कर सकते हैं हम भी ऐसे निष्काम अनासक्त और निरहंकारी बन सकते हैं। इनकी उपासना का उद्देश्य यही है कि ऐसे बनने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें। जितने बंध में हम उनके जैसे बनेंगे उतने ही बंधों में यह कहा जायगा कि हम उनके निष्कट पहुँचे। यदि उनके जैसा बनने का प्रयत्न हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सारा नाम-स्मरण बूया बन जाता है। ऐसे नाम-स्मरण से उनके निष्कट पहुँचने की आशा करना भी व्यर्थ है।’

इस जीवन-चरित्र-माला का नाम ‘नवजीवन-प्रयासन-मंदिर’ ने अवतार सीमा केन्द्र-मात्रा रखा था। किशोरलाल भाई को ऐसे नाम के विषय में दया ता थी ही। इसलिये दूसरे संस्करण में यह नाम उन्हीमें हटा दिया। इनका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने लिखा था

१—अवतार शब्द के विषय में हिन्दू मात्र के मन में जो विशेष कल्पना है वह मुझ मान्य नहीं है। इस कल्पना के साथ पापित भ्रामक मायता का हटा देने पर भी रामकृष्णादि महापुरुषों के प्रति पूज्यभाव बनाये रखना इन पुस्तकों का उद्देश्य है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर, ईसा आदि को भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के लोग देव, अति-मानव बनाकर पूजते रहे हैं। उन्हें आदर्श मानकर उनके जैसे बनने की अभिलाषा करके प्रयत्नवान् बनकर अपना अम्युदय करने की नहीं बल्कि उनका मामोच्चारण करके उनमें उद्धारक शक्ति का आगोप करके उसमें विश्वास करके अपने अम्युदय की अभिलाषा रखना आज तक की हमारी रीति रही है। यह तो न्यूनाधिक परिमाण में अन्ध-श्रद्धा—अर्थात् वहाँ बुद्धि काम नहीं देती, केवल वहाँ तक श्रद्धा—की रीति है। विचार के सामने यह टिक नहीं सकती।

‘राम ने शिला को अहिंसा बना दिया अथवा पानी पर पत्थर तैराये इन बातों को हटा दें कृष्ण केवल मानुषी शक्ति से ही जिय—ऐसा कहें ईसा ने एक भी अमत्कार नहीं बताया ऐसा मान लें फिर भी राम कृष्ण बुद्ध, महावीर, ईसा आदि पुरुष मनुष्य-जाति के लिए क्यों पूजनीय हैं इस दृष्टि से ये चरित्र लिखन का मैंने प्रयत्न किया है। संभव है कुछ लोगों को यह अच्छा न लग। परन्तु मुझ तो निश्चय है कि इनकी ओर देखने की यही सही दृष्टि है। इसलिए इस पद्धति का न छोड़ने का मैंने निश्चय किया है।

सहजानंद स्वामी के चरित्र की निरूपण-पद्धति में उन्होंने किंचित् भेद कर दिया है। इसका कारण यह है कि पहलेवाले महापुरुषों के जीवन चरित्र प्रसिद्ध हैं जब कि सहजानंद स्वामी का चरित्र स्वयं सत्संगिया में भी कम प्रसिद्ध होता जा रहा है। सत्संगियों के बाहर तो और भी कम लोग उसे जानते हैं। फिर उसमें कुछ सांप्रदायिक अमास्था भी मिल गयी है। इसलिए उसका चरित्र उन्होंने अधिक विस्तार के साथ लिखा है। ये तफ्तीशें उन्होंने सन् १९२० की साहित्य-परिचय में रखी थी। अधिकांश रूप में उम्मीको उन्होंने हममें बनाये रखा है। यद्यपि सन् १९२० में सहजानंद स्वामी के प्रति उनकी भावना में जो दृष्टिबिन्दु था उसमें सन् १९२३ में बहुत अंतर हो गया था।

यह चरित्र इतना अधिक विस्तार के साथ क्या लिखा, इसके कारण बताते हुए किशोरलाल भाई लिखते हैं

“सहजानंद स्वामी गुजराती जनता के एक बड़े भाग के दृष्टिदेव हैं। इस कारण उनके जीवन से सबको परिचित हो जाना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने गुजरात को गढ़ने और सस्कारवान् बनाने में भी जो महत्वपूर्ण काम किया उस दृष्टि से भी उनका जीवन सबको ज्ञात होना चाहिए। लगभग ३० वर्ष तक उन्होंने गुजरात काठियावाड़ और कच्छ में सतत परिचम करके लोगों को शुद्ध मार्ग पर आरुढ़ किया। गुजरात की ऊँची-नीची हिन्दू-अहिन्दू सभी जातियों में अपना सन्देश पहुँचाने में उन्होंने जिस योजक बुद्धि का परिचम दिया जो खतरे उठाये और बितने साधक तैयार किये य सब मुन्देव का स्मरण दिखाते हैं।

दोनों का तरीका अपनी साधुता द्वारा सुधार करने का था।

‘अपने समय के प्रसिद्ध पुद्गलों में सहजानंद स्वामी सबसे महान् थे। उस समय के मुमुक्षुओं में पुरुषोत्तम के रूप में उपासना करने लायक थे। पूर्वजन्म में जन्म पाकर उन्होंने गुजरात को अपना घर बनाया यह गुजरात का सौभाग्य था।

“मोहावरण को दूर करने मेरी अधूरी कल्पनाओं को मेरे मुन्देव ने शुद्ध किया। उन्होंने मुझे एक मजबूत अनुयायी नहीं रहने दिया। परन्तु मोह दूर होने पर यदि सहजानंद स्वामी के प्रति मेरी भक्ति कम हो जाय तो मैं कुतुम्ब हूँगा और गुरु-रूपा का अनधिकारी सिद्ध हूँगा। सप्रदाय के भीतर कुछ असुद्धिमाँ मेरे देखने में आयीं सप्रदाय के कितने ही बादों में और तत्त्व-निर्बन्धन की पद्धति से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ और इस चरित्र में जहाँ इनका विक्रम किये बगैर काम नहीं चल सकता था वहाँ मैंने इनका उत्प्रेक्ष भी किया है।

‘परन्तु इस तरह तो मेरे कुतुम्ब में मैंने शिक्षण पाया है उन घालामों में जहाँ मैं काम करता हूँ उन संस्थाओं में और जिस दश में मेरा जन्म हुआ है उसमें भी अधुनियाँ हैं और ऐसी बातें हैं जिससे आसानी सहमत नहीं हो सकता। परन्तु इतने से कुतुम्ब के प्रति स्नेह, घालाओं के प्रति राग, संस्थाओं के प्रति क्रोध निष्ठा और जन्मभूमि के प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार उपर्युक्त मतभेदों के कारण मेरी भक्ति कम नहीं हो सकती। मेरे भीतर जो

कुछ भी धन्य है उसका बीज उन्होंने कितने अधिक अंश में बोया है, इसना माप नहीं किया जा सकता ।'

इनमें से 'राम और कृष्ण' तथा 'बुद्ध और महावीर' इन दो पुस्तकों के चार चार संस्करण निकल चुके हैं। ईसा और 'सहजानन्द स्वामी' के दो-दो संस्करण छपे हैं।

सन् १९२५ में उन्होंने 'केलवणीना पाया' नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में किशोरलाल भार्गव ने शिक्षा के विषय में अपने मौलिक तथा क्रान्तिकारी विचार पेश किये हैं। इसमें 'जीवन में आनन्द का स्थान' और 'इतिहास विषयक दृष्टि' ये दो निबन्ध प्रचलित दृष्टि से सर्वथा भिन्न दृष्टि उपस्थित करते हैं। किशोरलाल भार्गव ने इतिहास की पढाई के विषय में जड़मूल से क्रान्ति में तथा अन्यत्र जो विचार उपस्थित किये हैं उनकी ओर बहुत से शिक्षाशास्त्रियों तथा शिक्षकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। परन्तु 'केलवणीना पाया' में उन्होंने इन्हीं विषयों पर अधिक विस्तार से लिखा है। उस ओर लोगों का ध्यान इतना नहीं गया है। यह संपूर्ण पुस्तक शिक्षाविषयक क्रान्तिकारी विचार-सरणी से भरी हुई है। फिर भी इसकी ओर समाज का ध्यान पूरी तरह से नहीं जा सका है।

किशोरलाल भार्गव के संपूर्ण तत्त्वज्ञान का विस्तृत प्रतिपादन तो 'जीवन शोधन' नामक उनके ग्रन्थ में आया है। इसमें बुद्ध परंपरा को छोड़कर अनेक विषयों में उन्होंने अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किये हैं। इसमें धीरता के साथ उन्होंने यह कह देने का साहस किया है

'आय तत्त्वज्ञान की रचना परिपूर्ण हो गयी अब इसमें नये शोध और खोज की आवश्यकता नहीं। सुख-सुख की कोई गुंजाइश नहीं अब तो प्राचीन शास्त्रों को भिन्न-भिन्न भाष्यों द्वारा अथवा नये भाष्यों की रचना करके केवल समझाना मात्र रह गया है, ऐसा मैं नहीं मानता। नये अनुभव और नये विज्ञान की दृष्टि से पुराने में संशोधन-परिष्करण करने और जरूरत मालूम हो तो उससे मतभेद रखने का भी अधिकार आधुनिकों को है। इस अधिकार को छाड़कर आज भारत अज्ञान्यतन' बन रहा है। मैं मानता हूँ कि बादरायण के समय से भारतीय तत्त्वज्ञान का विनाश लगभग एक गया है। उन्होंने प्राचीन को सूत्रबद्ध करके

तत्त्वज्ञान का दरवाजा बन्द कर दिया है और शंकराचार्य तथा उनके बाद के आचार्यों ने इन दरवाजों पर तासे लगा दिये हैं। य तासे खोलने ही पड़े। नये सांख्य के लिए अवकाश है। योग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वेदान्त के प्रतिपादन में बुद्धि हो सकती है। इस सबके फलस्वरूप ज्ञानमात्र भक्तिमार्ग, कर्ममार्ग और योगमार्ग का स्वल्प दूसरा हो जाय ता ऐसा होने देना आवश्यक है।'

यह पुस्तक किस भाषना से लिखी गयी यह भी उन्होंने बताया है

'तत्त्वज्ञान मेरी दृष्टि से केवल बौद्धिक विज्ञान की वस्तु नहीं है। इसके आधार पर जीवन की रचना होनी चाहिए। इसलिए जिन मान्यताओं का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, उनमें मुझ कोई रुचि नहीं है। बुद्धि के लिए केवल असाक्षों के रूप में तत्त्वज्ञान की चर्चा में नहीं करना चाहता। इसलिए इन पुस्तक में मैंने जो भी टिप्पण-मन्त्रण करने का यत्न किया है वह प्रत्यक्ष जीवन को बदलने की दृष्टि से ही किया है, केवल मान्यताओं को बदलने की दृष्टि से नहीं।

'संभव है, कुछ लोगों को ये लेख वृष्टतापूर्ण और कुछ को आघात पहुँचाने वाले मानस हों। दूसरों को समस्त ऐसा भी लगे कि मैं हिन्दू-धर्म की बिछिष्टताओं का उच्छेद करने आ रहा हूँ। किन्तु मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ये लेख क्लिष्टे समय मेरी वृत्ति संपूर्ण भक्तिभाव की रही है। मैं समझता हूँ कि आज हमारा अपार और अमूल्य कर्तृत्व व्यर्थ नष्ट हो रहा है। उसे देखकर मुझे दुःख हो रहा है। उससे प्रेरित होकर और सत्योपासना की दृष्टि से मैं यह लिख रहा हूँ।

इसके बाद भगवान् बुद्ध की भाषी को मानो प्रतिध्वनित करने हुए वे लिखते हैं

"पाठकों मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह परम्परागत नहीं है परन्तु केवल इस कारण वह गलत नहीं है। आपकी परम्परा में परिवर्तन करने की वह माँग कर रहा है इसलिए उस त्याग्य न मानें। चित्त को आरपण करने मायक वह सुन्दर और आसान नहीं है, इसलिए इसे आप गलत न मान लें। दीर्घकाल से जिस धड़ा का आप पोषण करते आ रहे हैं, उस धड़ धड़ा का यह उम्मीसन करता है, इस कारण कहीं यह न मान लें कि यह आपका गलत माय पर से जायना।

मैं कोई सिद्ध, सपत्नी योगी अथवा शोधिय नहीं हूँ केवल इसलिए मेरी बातों को गलत न मान बैठें। बल्कि आप तो मेरे इन विचारों को अपने विवेक की कसौटी पर बढ़ाकर देखें। इसमें यदि आपको वे सत्य और उन्नतिकर मालूम हों जीवन के व्यवहार में और पुरुषार्थ में उत्साह भरनेवाले मालूम हों प्रसन्नता में वृद्धि करनेवाले हों और आपके अपने तथा समाज के श्रेय को बढ़ानेवाले प्रतीत हों, तो उन्हें स्वीकार करने में न डरें।”

अतः मैं उन्होंने कहा हूँ

‘इन लेखों में जितना सत्य विवेक-वृद्धि से स्वीकार करने योग्य हो और पवित्र प्रयत्नों को पोषण देनेवाला हो केवल वही रह जाय और अधिक अनुमत्त तथा विचार से जो मूलभूत पवित्र प्रयत्नों को मुक्तान पहुँचानेवाला हो उसका बनाव और नाश हो ऐसा मैं चाहता हूँ।

इस पुस्तक की प्रस्तावना किशोरलाल भाई के गुरु श्री नाथजी ने लिखकर उसमें प्रकट किये गये विचारों पर अपनी मुहर लगा दी है।

‘गांधी-विचार-दोहन’ और ‘गीता-मार्ग’—इन दो ग्रन्थों की रचना सन् १९३० से १९३४ के स्वतन्त्र-संग्राम के बीच सन् १९३९ के सप्तिकाक में विले पारले में गांधी विद्यालय के निमित्त से हुई थी। इस विद्यालय में उन कार्यकर्ताओं के लिए कुछ मास का एक प्रशिक्षण-वर्ग जारी किया गया था जो गाँवों में जाकर सेवा-कार्य करना चाहते थे। उसमें एक विषय ‘गांधीजी के विचारों और सिद्धान्तों का परिचय’ इस नाम का भी था। यह विषय किशोरलाल भाई को सौंपा गया था। उसके लिए की गयी तैयारी के फलस्वरूप ‘गांधी-विचार-दोहन’ का जन्म हुआ। जैसे-जैसे वे इसके प्रकरण लिखते जाते थे वैसे-वैसे वे गांधीजी के पास भेज दिये जाते थे ताकि वे उन्हें देखें उनमें सुधार करें और उन्हें प्रमाणभूत बना दें। इस पुस्तक का पहला संस्करण सन् १९३२ में गांधीजी को भेज दिया गया था। दूसरा संस्करण गांधीजी के दबने के बाद सन् १९३५ में छपा था। इस पर अपनी राय देते हुए गांधीजी ने लिखा था

‘इस विचार-दोहन को मैं पढ़ गया हूँ। भाई किशोरलाल का मेरे विचारों से असाधारण परिचय है। जितना परिचय है, वही ही उनकी ग्रहण-शक्ति भी

है। इसलिए मुझे बहुत कम फेरफार करना पड़ा है। बहुत-सी बातों में हम दोनों के विचार एक-से हैं। यद्यपि इसमें भाषा तो भार्गव किशोरलाल की ही है, फिर भी प्रत्येक प्रकरण में उस पर अपनी स्वीकृति देने में मुझ कोई आपत्ति नहीं मामूम होती। बहुत से विचारों को भार्गव किशोरलाल बोझों में ढके यह उनकी बड़ी विशेषता है।

इस पुस्तक का तीसरा संस्करण सन् १९४० में प्रकाशित हुआ। इसमें कितन ही नये प्रकरण जोड़ दिये गये। इनको भी गांधीजी ने देख लिया था। सन् १९४४ में इसका फिर नया संस्करण हुआ जो बहुत वर्षों से समाप्त हो गया है। फिर भी जब 'नवजीवन' की तरफ से पुनर्मुद्रण के लिए माँग की गयी, तब किशोरलाल भार्गव को लगा कि सन् १९४० के बाद तो गांधीजी ने बहुत लिखा है और अपने विचारों को नये रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए इस पुस्तक को फिर से लिखना पड़ेगा। परन्तु पुस्तक फिर से लिखने समय उनका स्वास्थ्य नहीं था। इसलिए उन्होंने यह काम भरे सिपुर्द कर दिया। मैंने चार-पाँच प्रकरण नये सिरे से तैयार किये। इन्हें किशोरलाल भार्गव देख गये। परन्तु संयोगवश यह काम हमें स्वगित करना पड़ा। यह जब किया भी गया तो भी धातू की राय इस पर नहीं मिल सकती। इसलिए अब ऐसा लगता है कि उनके विचारों का दोहन उनकी विचारों में दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा।

'गीता-मन्थन' की उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि अपने अस्वास्थ्य के कारण किशोरलाल भार्गव गांधी विद्यालय की मुबह की प्रार्थना में नहीं आ सकते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा क्रम बना लिया कि रोज दा-दीन चौपाई कागज पर गीता का मबाद बोझों-बोझों में लिखकर भेज दिया करते। जो एकदम अपड़ नहीं है बिलकुल अच्छे भी नहीं बहुत विद्वान् भी नहीं हैं ऐसे भार्गव-बहना को ध्यान में रखकर वे ये संवाद लिखते थे। परन्तु पाँच-छह अध्याय लिखने के बाद वे गिरफ्तार हो गये। तब राय भाग उन्होंने इसी क्रम से और इसी पद्धति से जेल में पूरा कर दिया। सन् १९३३ के माघ में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। इसका बाद इसने तीन संस्करण और छपे।

सन् १९३० में जब किशोरलाल भार्गव नासिक-जेल में थे तो मॉरिस मेटरलिक

की 'लाइफ ऑफ दी ब्लाइट एण्ट' नामक पुस्तक का उर्ध्वर्ध्व जीवन' (दीमक का जीवन) इस नाम से उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था

"दीमक यूरोप में एक अजनबी जंतु है। ठण्ड देशों में यह जीवित नहीं रह सकती जब कि गुजरात में शायद ही कोई ऐसा बच्चा मिले जिसने दीमक न देखी हो। फिर भी दीमक के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें यूरोप में लिखी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। यह है हमारी लज्जाजनक स्थिति।

ऐसा होने पर भी यदि इस पुस्तक में केवल शास्त्रीय और स्थानीय जानकारी होती तो इसका अनुवाद करने की इच्छा मुझे शायद ही होती। परन्तु इस पुस्तक के लेखक जिसने बड़े विज्ञानशास्त्री हैं उसने ही बड़े विचारक और सत्य के जिज्ञासु भी हैं। इस युग के श्रवण और तत्त्वज्ञानियों में वे प्रथम पंक्ति के पुंस्य हैं। दीमक के जीवन का अध्ययन उन्होंने केवल जंतुशास्त्र के श्रुतहस को लेकर ही नहीं किया बल्कि इसके द्वारा उन्होंने जीवन के विषय में आत्मा के विषय में तथा दीमक के जीवन से मनुष्य-जीवन के लिए क्या-क्या बोध ग्रहण किया जा सकता है इस विषय में बहुत विचार किया है और इन विचारों को बड़ी सरस भाषा में इस पुस्तक में पेश किया है। फलस्वरूप यह पुस्तक जंतुशास्त्र सम्बन्धी पाठ्य पुस्तक जैसी नहीं बल्कि ऐसी बन गयी है, जैसी किसी महापुंस्य का जीवन खवक पढ़न लायक और उपयोगी होता है।

इस पुस्तक के दूसरे भाग में 'सारशोधन' शीर्षकवाले प्रकरण में दीमक के विषय में अपन विचार भी वे दिये हैं और उसके साथबाले दो परिशिष्टों में दीमक सम्बन्धी साहित्य आदि की तथा भारतीय दीमक के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दे दी है।

दीमक के जीवन से किछोरलाल भाई न यह सार निकाला है

'दीमक के जीवन में हमने देखा कि उनके नर, मादा सैनिक मजदूर सब वग अपने को (समाज का) भाग्य मानकर ही हर काम करते हैं। इसका लाभ भी वे जीव अमूमन करते हैं। इसमें भले ही सबको सतत काम करना पड़ता है परन्तु इनमें कोई केवल भोगी न होने के कारण एक भी दीमक—चाहे वह रानी

मजदूर सैनिक, जिस किसी वर्ग की हो और स्वावलम्बी हो या परावलम्बी—रोगी कमजोर या मूल से पीड़ित नहीं दिखाई देती।

‘इस प्रकार किसी भी दृष्टि से देखिये तो सुख का मार्ग—संपूर्ण सुख का नहीं तो भी सतोष का मार्ग तो इस सत्य को स्वीकार करके उसके अनुसार आचरण करने में ही है। सत्य यही है कि किसी भी जीव का जीवन भोग के बरत समभव नहीं है फिर भी वह भोगी बनने के लिए नहीं है। बल्कि अपने अन्तर्गत शप विद्रव के उपयोग के लिए धीरे-धीरे अथवा एक ही धार में उसके लिए मर मिटने के लिए है। अथवा या कहिये कि ‘भोग’ शब्द का अर्थ है—दूसरा के लिए मर-मिटने का आनंद। ‘तेम त्यक्तेन भुंजीथा’।

सन् १९३२-३३ की जेल में उन्होंने टॉल्स्टॉय के ‘दी लाइफ माइन्स इन डाकनेस’ नामक नाटक का गुजराती में क्यान्तर किया। टॉल्स्टॉय के नाटक-संग्रह में यह उन्हें सर्वोत्तम नाटक प्रतीत हुआ। वर्गविरोधी की राय में भी यही टॉल्स्टॉय का सर्वोत्तम नाटक है। परन्तु वह तो इसे कला की दृष्टि से सर्वोत्तम मानता था पर किशोरलाल भाई ने कला की दृष्टि से सर्वोत्तम होने के कारण इसे पसन्द नहीं किया था। उन्हें तो इसमें जो सामिक सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि पैदा की गयी है वह बहुत कीमती आसूँ हुई और उन्हें लगा कि हमारे देश के लोग भी इसे समझें तो अच्छा, इस दृष्टि से उन्होंने इसे पसन्द किया। फिर यदि कला की दृष्टि से अनुबाध करना था तो मूल नाटक जैसा था उनी रूप में उसका अनुबाध करना चाहिए था। परन्तु उन्हें तो लगा कि नाटक में जो कला प्रकट की गयी है उसकी अपेक्षा उसमें जो सत्यासत्य का विवेचन आया है वह अधिक महत्त्व की वस्तु है। इसलिए सामान्य पाठक भी समझें इस हेतु से उन्होंने नाटक को गुजराती पोशाक पहनायी। उन्होंने किया है

“टॉल्स्टॉय ने इस नाटक में जो प्रश्न छड़े हैं, वे हिन्दू, मुसलमान ईसाई आदि किसी विशिष्ट समाज से ही नहीं, समस्त मानव-जाति से सम्बन्ध रखते हैं। ये प्रश्न सत्य अहिंसा, अपरिग्रह आदि साधनात्मक प्रश्नों और मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तों में से उत्पन्न होते हैं। परन्तु इस विषय में सभी प्रचलित धर्म-शास्त्र और समाज सत्य से बहुत दूर चले गये हैं और प्रत्येक समाज किसी धर्मशास्त्र-कानून और सुष्यवस्था की दमका कारण बताता है।

इसलिए इसमें टॉल्स्टॉय न ईसाई-धर्म पर जो आरोप किये हैं उनसे कोई धर्म मुक्त नहीं कहा जा सकता। ये आरोप वैदिक धर्म पर किस प्रकार लागू होते हैं यह इस रूपान्तर द्वारा बताना का यत्न किया गया है। टॉल्स्टॉय का यह नाटक सर्वोत्तम समझा जाता है इसका कारण मरी समझ से यह है कि इसमें टॉल्स्टॉय न कला की नहीं सत्य की उपासना की है।

टॉल्स्टॉय इस नाटक को पूरा नहीं कर पाये थे। पाँचवें अंक का तो केवल आधा मात्र तैयार कर सके थे। इसके आधार पर परन्तु स्वतंत्र रूप से किथोरलास भाई ने पाँचवाँ अंक खूब लिखा है। इस कारण पाँचवाँ अंक टॉल्स्टॉय की मूल योजना से दूसरे प्रकार का बन गया है।

सन् १९३५ में उन्होंने खलील जिब्रान के 'दी प्रॉजेंट' का विषय 'बलाए' नाम से अनुवाद किया। यह अनुवाद करने की इच्छा उन्हें क्या हुई, इस विषय में उन्होंने लिखा है —

“कवि का बहुत-सा कवन सत्य और सुन्दरता के साथ पेश किया गया सत्य है। यदि ऐसा मुझे नहीं लगता तो केवल काव्यानुवाद के लिए मैं यह अनुवाद नहीं करता।”

सन् १९४२ के आन्दोलन के जेल-प्रवास में उन्होंने और काका साहब ने मिलकर अमेरिकन लेखक पेरी बर्जस का 'हू वॉक अलोन'* नामक उपन्यास का 'मानवी सन्धिरो' (मानवीय सौहार्द) नाम से अनुवाद किया। मूल लेखक अमेरिकन सेमसी फ्रन्टिस्मन (कृष्ण-सन्धि) के अभ्यस्त हैं और एक महारोगी (कोढ़ी) की आत्मकथा के रूप में यह उपन्यास उन्होंने लिखा है। युद्ध में उत्साह के साथ वह धीरे-धीरे होता है और बाद में अपने पिता के बड़े हुए व्यवसाय का मासिक बन जाता है। जेल जैसी प्रेमल तथा कलारसिख सफ़ाई से विवाह करके वह धरती पर स्वर्ग जाने के सपने देखता है। भाई का नाम है टॉम जो बड़ा निस्सुह और चतुर है। उसके सहयोग से सांसारिक दृष्टि से खूब आगे बढ़ने की उम्मीद करता है। परन्तु इतने में कोढ़ का एक छोटा-सा दाग इसका

* इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद सर्व-सेवा-संघ द्वारा वीथ प्रकाशित हो चुका है।

सारे जीवन-अवाह को सुखा देता है और इसे निराशा की खाई में डकेल देता है। फिर भी इस निराशा में से भी वह धीरे-धीरे अपने को संभाल लेता है। म्यांसा (अमेरिका) और स्वजना से दूर 'फिलिपाइन्स' द्वीप-समूह में सास तौर पर महारोगियों के लिए निश्चित क्यूम्भियन नामक टापू में वह आकर बसता है। वहाँ के निवासियों के साथ एकस्य होकर जीने का शक्तिमय प्रयास करता है और इस प्रकार विनाश में भी महीन जीवन रस उत्पन्न करके नयी सृष्टि की रचना करता है। इस प्रकार के जीवन-वीर के सांत्विक और अद्भुत जीवन-कार्य की यह एक कहानी है।*

कहना नहीं होगा कि किशोरलाल भाई द्वारा अनुबाद के लिए पसन्द की गयी ये चारों पुस्तकें अत्यंत सत्यछील और जीवन के निर्माण में मदद करने-वाली हैं।

सन् १९३६ में 'सत्यमय जीवन और सत्यासत्य-विचार' नाम की उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। लॉड मोर्ले की एक पुस्तक है—आन कास्प्रोमाइज़। महादेव भाई ने इसका 'मत्याग्रह की मर्यादा' के रूप में अनुबाद किया था। उन्होंने एक बार कहा था कि लॉर्ड मोर्ले के साथ आपके विचार कहीं तक मिलते हैं यह देखने के लिए आप इसका दूसरा प्रकरण पढ़ना देख लें और फिर आप इसकी समालोचना कर सकें तो अच्छा हो। किशोरलाल भाई ने यह स्वीकार किया और तदनुसार सन् १९२७-२८ में यह पुस्तक लिखी। सन् १९३२ में जब वे जेल गये, तब उन्हें इच्छा हुई कि इसे एक बार दोहरा लेना चाहिए। इसलिए इसे वे अपने साथ ले गये। वहाँ उन्होंने इस पुस्तक का रूप ही बदल दिया। शुरू में यह समालोचना के रूप में लिखी गयी थी। अब यह एक स्वतन्त्र और निस्तुत निबन्ध बन गया।

किशोरलाल भाई ने लिखा है—

“मेरी यह पुस्तक संक्षेप में इस प्रकार की है—मरत्य के अपासक को विचार-वाणी और व्यवहार में किस प्रकार बदलना चाहिए और हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रपणों के विषय में हमारा बताना क्या होना चाहिए और आज कैसा है

* देखिये 'कुष्ठोबा'—एक दर्दमयी कहानी।

इस बारे में सिद्धान्त तथा व्यवहार इन दोनों दृष्टियों से इस पुस्तक में विचार किया गया है। चर्चा की पद्धति में इसमें मोर्ले का अनुसरण किया गया है। इस कारण इसमें मोर्ले की पुस्तक का आवश्यक सार और उस पर मेरी टीका भी आ गयी है। परन्तु इसमें उनकी पुस्तक का पूरा सार भी नहीं है। इसी प्रकार उनसे जहाँ-जहाँ मेरा मतभेद है वह भी ने दिया गया है।

अपने असत्य आचरण का केवल बचाव करने के लिए ही नहीं बल्कि यह बताने के लिए कि यही करना उचित है कई लोग प्रश्न करते कि यदि अपने स्वार्थ के लिए नहीं परन्तु सार्वजनिक हित के लिए हम किसी सरकारी नौकर को फोड़ें तो इसमें क्या बुराई है? अथवा निस्वार्थ प्रेम के लिए किसी सिद्धान्त को बरा अलग रख दें तो इसमें कौन बड़ा दोष हो जाता है? निस्वार्थ प्रेम भी तो सत्य के ही समान महत्त्व रखता है। इस तरह के प्रश्नों का सीधा जवाब इस पुस्तक में है। इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। परन्तु किशोरलाल भाई की अन्य पुस्तकों के समान इस पुस्तक का गुजराती के पाठकों में प्रचार हुआ नहीं देखता।

किशोरलाल भाई की पुस्तकों में जिसका ध्यान सबसे अधिक प्रचार हुआ है वह है उनका गीता का समझौसी अनुवाद 'गीता-व्यनि'। इसके बिना प्रचार का कारण हमारे समाज में मूल गीता ग्रन्थ की अत्यधिक लोकप्रियता भी ध्यावद् है। किशोरलाल भाई ने पहले-बाद पद्यानुवादा से भी लाभ तो उठाया ही है। इनमें भी वे सबसे अधिक अग्रणी कवि श्री नानालाल के हैं। उन्होंने लिखा है कि वर्षों तक उनके अनुवाद का उपयोग करने के बाद ही मुझे यह अनुवाद करने की बुद्धि हुई है।

हमारे देश के आर्थिक प्रश्नों पर भी किशोरलाल भाई ने अत्यंत मौलिकता के साथ विचार किया है। सबसे अधिक विचार उन्होंने सिक्के के प्रश्न पर किया है और इस पर 'सुवर्णनी माया' नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी है। हममें इन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रजा का या प्रजातंत्र का घन नहीं है जिसे निर्माण करने की दक्षिण जनता के हाथों में हो। अपने दिन-देन के व्यवहार में अथवा राज्य के कर चुकाने के लिए हम धन का उपयोग के कर सकते हैं। इनकी माँग को पूरा कर सकते हैं। परन्तु इसके बदले अपने इन व्यवहारों

में एक छोटा-सा भी सिक्का देना उनके लिए लाजिमी कर दिया जाय जिसे वे अपन क्षेत्र नवी समुद्र अथवा कारखानों में पैदा नहीं कर सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी दूसरे आवामी का मुह ताकना पड़ता हो, तो अकेला यह छोटा-सा सिक्का उन्हें पामाल कर सकता है। किसी भी वेस में आर्थिक व्यवहारों का धामन वही बन होना चाहिए, जिसे जनता का बहुत बड़ा हिस्सा अपने परिश्रम से पैदा कर सकता हो। आगे चलकर वे लिखते हैं

‘यदि इस निबन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त सही हों तो सोने, चांदी तथा सिक्कों के व्यापारियों (अर्थात् सर्राफों सेन-देन का धन्वा करनेवालों आदि) को छोड़कर जनता के छेप भाग को समृद्ध बनाने में हम केवल एक हद तक ही सफल हो सकते हैं। हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूब इन दोनों का हाथ ही ऊपर रहेगा और सारा मकसद यही लोग खा जायेंगे।

इस निबन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त उन्हें पहले-पहल टॉल्स्टॉय की तब करें क्या ?’ नामक पुस्तक से सुझा था।

सन् १९३७ में उनकी ‘स्त्री-पुरुष मर्यादा’ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। यह एक स्वतंत्र पुस्तक नहीं है। पिछले वस वर्षों में इस विषय पर उन्होंने समसमय पर जो लेख लिखे उनका यह संग्रह है। सहजानन्द स्वामी ने सत्यागिया के लिए इस विषय में जो नियम बना दिए थे अधिकशः में उन्हीं पर यह सारी रचना की गयी है। किशोरलाल भाई लिखते हैं

‘इन नियमों को यदि बिन (सूग) ‘यू का नाम दिया जाय तो कहा जा सकता है कि इसारी समाज को भी कुछ मर्यादास्वी भिन की छूट सहजानन्द स्वामी ने अवश्य सजायी। यह सूत मेरे पिताजी का भी विरासत में मिली थी और उन्होंने इसका विचारपूर्वक पोषण किया था और हमें भी लगान की बोशिश की थी। मेरी व्यक्ति के अनुसार मुझमें भी यह ‘बिन’ टिक चुकी है और मैं मानता हूँ कि उसके टिके रहने में मेरा और समाज का हित ही दृढ़ है।

‘सूग दण्ड का व्यवहार तो सहजानन्द स्वामी ने व्याजोषित के रूप में बिना है। वास्तव में स्त्री-जाति के प्रति उनके मन में कभी अनादर नहीं था। यही नहीं, व्यक्तिगत रूप में वे स्त्रियों के साथ कभी धृणा का बर्ताव नहीं करते थे। इसके

विपरीत स्त्रियों की उन्नति के लिए उन्होंने ऐसी कितनी ही प्रवृत्तियाँ दुरु की थीं, जो उस जमाने में नहीं कही जा सकती थीं। सत्त्वा में भी लक्ष्मी की थी। मेर पिताजी के मन में भी स्त्री-जाति के प्रति अनादर या घिन नहीं थी। हमारे परिवार में धूँधट ससुर से यातचीत न करना ससुर या जेठ के सामने पति के साथ यातचीत न करना इत्यादि मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता था और गृहस्त्री का समागत सारा कारोबार स्त्रियाँ के ही हाथों में था। इस कारण परिवार में नये सुधार का प्रवेश करने में हमें कभी कोई कठिनाई नहीं आयी। रोना-भीटना आदि का भोजन जातिभोजन वर का जुलूस स्वदेशी खादी अस्पृश्यता-निवारण मूर्ति-पूजा उत्सव आदि बातों में जो सुधार हमारे परिवार में किये गये उनको लेकर हमारे पिताजी को या हम माइयों को स्त्री-वर्ग से शायद ही कभी कोई झगडा करना पडा हा। स्त्री-जाति के प्रति मन में अनादर या घृणा होती तो मेरा खयाल है कि ऐसा नबीजा नहीं आ सकता था।

इस पुस्तक का आमुक्त' (प्रस्तावना) काका साहब ने 'आम आदर की दृष्टि से' इस शीर्षक से लिखा है। उसमें वे कहते हैं

किशोरलाल माई की भूमिका और विवेचन-मदति मौलिक निश्चयारमक और ओज-पूर्ण है। यदि आप कहें कि यह निमित्तता निर्दोष मानी जा सकती है तो वे पूछ सकते हैं कि यह ठीक हा तो भी इससे लाभ क्या? क्या उसके बगैर काम नहीं चल सकता? फिर यह निमित्तता की हिमायत किमलिए? तब मनुष्य निरन्तर-सा हो जाता है।

'आज के जमाने की हवा इससे बिलकुल उल्टी है। स्वतन्त्रता के नाम पर जीवन की पूर्णता के नाम पर और इसी तरह के अनेक सिद्धान्तों के नाम पर आज का जमाना अधिक-से-अधिक छूट लेन में और उसे उचित सिद्ध करने में भी विश्वास रखता है। इसलिए बहुत-से लोगो को लगेगा कि किशोरलाल माई की यह फिर्लासपी कास्त-प्रवाह से उल्टी दिशा में जानेवाली है। फिर भी उनके कट्टर विरोधियों के दिल में भी उनकी भूमिका के प्रति आदर उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। विवेकशील मनुष्य अपनी भूमिका को कुछ मौम्य बना कर किशोरलाल माई के साथ यथार्थमय मेल बैठाने का भी प्रयत्न करेगा।

सन् १९३८ में इनकी 'नामानां तत्त्वो नामक पुस्तक प्रकाशित हुई।

(५) जनता कन्नड़ीय सरकार से पत्र-व्यवहार करते समय हिन्दुस्तानी भाषा के उपयोग के लिए निश्चित रोमन देवनागरी या उर्दू, इनमें से किसी भी लिपि का उपयोग करे। जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जानवासी विज्ञप्तियाँ रोमन लिपि में और प्रदेश की अपनी लिपि में प्रकाशित हों।

इस व्यवस्था से देश की प्रत्येक भाषा के लिए एक सामान्य लिपि—और जो भी ससारव्यापी लिपि प्राप्त हो जायगी। साथ ही प्राप्त के आत्तरिक दैनिक व्यवहार के लिए प्रांतीय लिपियाँ भी बनी रहेंगी और हर भाषा सीसना आसान हो जायगा।”

किसोरलाल भाई की विस्मयकारी दूसरी विषय या—राज्य-विधान। सन् १९४६ में जब हमारे देश के लिए नया संविधान बनाने की चर्चाएँ चल रही थीं तब उन्होंने स्वातंत्र भारत का विधान कहा हो इस विषय में अपने कुछ सुझाव एक पत्रिका में प्रकाशित किये थे। इसमें से कुछ सुझाव विस्फुल्ल मौलिक थे। परन्तु वे वर्तमान पीढ़ी के विधान-शास्त्रियों को सामक्य आकर्षणशील अपवा अभ्यावहारिक मान्यता नहीं मिली। इसलिए वे मजूर नहीं हुए। इनकी तफ्तीशों में हम यहाँ नहीं जायेंगे।

‘कागडानी नजरे’ (कौए की आँख से) शीर्षक से उन्होंने गांधीवादियों पर कटाक्ष करनेवाले कुछ लेख सन् १९१८-१९ में लिखे थे। गुजराती में इनका अनुवाद १९४७ में प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार ‘आयम का उल्कु उपनाम से भी उन्होंने कुछ लेख लिखे थे। परन्तु अब तो बहुत से लोग जानत हैं कि ये लेख किसोरलाल भाई के थे। इनकी भूमिका लिखते हुए किसोरलाल भाई ने लिखा था कि “इस उल्कु के विचारों से मैं न तो सहमत हूँ और न अनसहमत।

किसोरलाल भाई की जिस पुस्तक में गुजराती पाठकों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया है वह है—समूची कान्ति (अहमून से कान्ति)। सन् १९४५ से सन् १९४८ के बीच की उत्तम पुस्तक के रूप में उन्हें दो पुरस्कार मिले हैं। इसमें उन्होंने धर्म और समाज आर्थिक विषय, राजनीति तथा शिक्षा के विषय में अपने अनूतिकारी विचार सुत्रात्मक शैली में प्रकट किये हैं। पुस्तक के स्पष्टीकरण में वे लिखते हैं

“मानव-जाति और मानवता पर मेरी श्रद्धा है। वह किसी देश-विषय या

काल-विशेष के लिए सीमित नहीं है। जैसा कि मैं—अनक बार कहा है—
पूर्व की सस्कृति और पश्चिम की सस्कृति हिन्दू-सस्कृति मुसलिम-सस्कृति—य
भेद मुझे महत्त्व के नहीं मालूम होते। मानव-समाज में केवल दो ही सस्कृतियाँ
हैं—मद्र-सस्कृति और सत-सस्कृति। दोनों के प्रतिनिधि समस्त संसार में
फँड़े हुए हैं। इनमें से सत-संस्कृति के उपासक जितनी निष्ठा और निर्ममता
के साथ व्यवहार करेंगे उतने ही अंश में मानव-जाति के सुख की मात्रा बढ़ेगी।

यह उनकी अंतिम पुस्तक कही जा सकती है। इसके बाद पुस्तक के रूप में
लिखने का अवकाश उन्हें नहीं मिल सका। उनकी सारी शक्ति 'हरिजन'
पत्रा के सम्पादन में उनके लिए लेख लिखने और उनसे सम्बद्ध पत्र-व्यवहार
करने में लग जाती। परन्तु उनके गुरुभाई श्री रमणीकलाल भाई मोदी ने
उनके लेखों का संग्रह करके अभी-अभी कुछ पुस्तकें तैयार की हैं। वे कम महत्त्व
पूर्ण नहीं हैं। उनका भी हम अवलोकन करेंगे।

'संसार और धर्म' नाम से उनके लेखों का एक संग्रह सन् १९४८ के अप्रैल में
प्रकाशित हुआ है। इसकी प्रस्तावना प्रज्ञाचक्र पब्लिशर्स मुम्बई ने 'विचार
कर्मिका' नाम से लिखी है। इसमें वे लिखते हैं

'इन लेखों को मैंने अनक बार एषाप्रता के साथ सुना है। अन्य भारतीय
तत्त्व-चिन्तकों के भी कुछ लेख सुने हैं। जब मैं तटस्थ भाव से इस संग्रह के
चिन्तन प्रधान लेखों की तुलना करता हूँ तो समझता हूँ कि इतना अधिक और
इतना प्रवृत्तिकारी तथा स्पष्ट और मौलिक चिन्तन करनेवाला पुराण भारत में
बिरखा ही होगा।

'संपूर्ण संग्रह मुन डेम पर और उस पर भिन्न-भिन्न दृष्टि से विचार करने
पर इसकी अनेकविध उपयोगिता समझ में आती है। साम्प्रदायिक और असाम्प्र
दायिक मानसवाले सभी समक्षदार लोग जहाँ देखिये वहाँ यही माँग कर रहे
हैं कि शिक्षण क्रम में कुछ ऐसा साहित्य होना चाहिए, जिससे उगते हुए प्रजा
जनों का धर्म के सच्चे और अच्छे संस्कार मिल सकें। यह श्रमयुग के निर्माण में
सहायक भी हो और साथ ही प्राचीन प्रणालियों का रहस्य भी समझता हो।
अतः तब मुझे पता है, केवल गुजराती में ही नहीं बल्कि गुजरात से बाहर भी इस
संग्रह की माँग को पूरी करनेवाला साहित्य अन्य किसी भारतीय भाषा में नहीं है।

“शायद ही अन्य कोई पुस्तक देखने में आये जिसे इतनी गहराई, निर्भयता तथा सत्यनिष्ठा के साथ तत्त्व और धर्म के प्रश्नों के विषय में ऐसा परीक्षण और संशोधन हुआ हो। जिसमें एक ओर किसी भी पक्ष किसी भी परम्परा अथवा किसी भी शास्त्र के विषय में विक्षेप अविवहारी आग्रह न हो और दूसरी ओर जिसने अन्दर नये और पुराने विचार प्रवाहों के अन्दर से जीवन स्वर्ण मत्स्य ढूँढ़कर रख दिया गया हो। मेरी जान में तो ऐसी यह एक ही पुस्तक है। इसलिए हर क्षेत्र के योग्य अविवहारी पुरुष को मेरी सलाह है कि वह इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। इसी प्रकार शिक्षण-कार्य में जिन्हें रुचि है उन्हें मेरा सुझाव है कि वे भले ही किसी भी पंथ या संप्रदाय को माननवाचे हों, फिर भी इस पुस्तक में बतायी विचार-संग्रही को वे समझें और इसके बाव अपनी मान्यताओं का परीक्षण करके देखें।

सन् १९४९ के दिसम्बर मास में उनके लेखों का एक और संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम है ‘केलवणी विवेक’ (शिक्षा में विवेक)। सन् १९५० के जून में इस विषय के लेखों का एक दूसरा संग्रह ‘केलवणी विकास’ (शिक्षा का विकास) नाम से प्रकाशित हुआ। ये दोनों संग्रह प्रकाशित करने का श्रेय श्री रामणीकमल भार्गव मोदी को है। पहले संग्रह में शिक्षाविषयक उनके कुटुम्ब के लेख हैं। इसे ‘केलवणीना पामा’ नामक पुस्तक का अनुषंग्य कहा जा सकता है। ‘केलवणी विकास’ में बुनियादी शिक्षा अथवा नयी तालीम सम्बन्धी लेख हैं। बिभारकमल भार्गव की सूचना से इस संग्रह का पूरक के रूप में मैंने एक विस्तृत लेख लिखकर उसमें नयी तालीम की गांभीर्यपूर्ण चर्चा की है। यह लग उन्होंने पूरक के रूप में नहीं बल्कि भूमिका के रूप में इस पुस्तक में दे दिया है।

अहिंसाविषयक लेखों का भी एक संग्रह तैयार करके श्री रामणीकमल भार्गव उसे ‘अहिंसा-विषयक’ के नाम से सन् १९५२ के जुलाई मास में प्रकाशित किया है। इसमें ‘उम्मान पो छाडी पृथिव्या’ का भी समावेश कर दिया है जो किशोरलाल भार्गव ने सन् १९४१ में ‘वेदनात्मक अहिंसा’ नाम से तथा सन् १९४२ में ‘निर्भयता’ के नाम से लिखी थी। ‘वेदनात्मक अहिंसा’ के लिए लिखे अपने ‘वा शब्द’ में गांधीजी ने लिखा है

“किशोरलाल भट्टाचार्य अहिंसा के गहरे पोषक हैं। वे अहिंसा धर्म में

ही पसे है। परन्तु वे किसीकी घात को ज्यों की त्यों मान लेनेवाले नहीं हैं। जो बात उनकी कसौटी पर सही साबित होती है उसीको वे मानते हैं। इस प्रकार अहिंसा के सिद्धान्त का स्वीकार भी उन्होंने खूब मन्थन करने के बाद ही किया है। उसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यवहार में तथा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और कौटुम्बिक क्षेत्रों में—और अनेक परिस्थितियों में परीक्षण करके देख लिया है। इसलिए उनके निबन्धों का अपना एक स्वतन्त्र महत्त्व है। जिनकी धृष्टा अहिंसा में है उनकी धृष्टा इन निबन्धों को पढ़कर बड़ होगी और जिन्हें इसके विषय में शक है, उनकी शकाएँ इनके पढ़ने से दूर हो जायेंगी।

फिर भी इस संग्रह की प्रस्तावना में बिशोरलाल भाई लिखते हैं

अहिंसा का विवेचन करने का मुझे कोई बड़ा अधिकार है ऐसा भ्रम मुझे नहीं है। पाठक भी ऐसा भ्रम न रखें। मेरे इन विचारों को पाठक अपने विवेक की कसौटी पर परखें और इसमें उन्हें जो सही जैसी केवल उन्होंने स्वीकार करें।

“यदि किसीका खयाल हो कि मैं ये शब्द अत्यधिक ममता से कह रहा हूँ उनसे मेरी प्रार्थना है कि कुछ दिन पहले (अर्थात् सन् १९४७ के अन्त में अथवा १९४८ के जनवरी में) अहिंसा के परम अधिकारी पुरुष गांधीजी ने किसी मित्र के सामने जो राय प्रकट की थी, उसे याद कर लें। उन्होंने कहा था कि किशोरलाल भी अहिंसा को ठीक से नहीं समझ पाये हैं। अगर मुझे ऐसा न लगता कि मेरे इन लेखों से कुछ लोगो को अपने विचारों के सुलझाने में और मार्ग दर्शने में कुछ मदद मिल सकेगी तो इस संग्रह को प्रकाशित करने में मुझे बराबर मकोच हाता।

यह संग्रह सन् १९४७ वर्ष के लेखा का है। उसके बाद तो ‘हरिजन’ पत्रों के सम्पादक की हैसियत में इस विषय में उन्होंने और भी बहुत लिखा है।

‘हरिजन’ में उन्होंने ‘गांधी और साम्यवाद’ शीर्षक से एक लेखमाला लिखी थी। इस लेखमाला पर जो टीकाएँ और चर्चाएँ खास तौर पर कितने ही साम्यवादी मित्रों के द्वारा हुईं उन्हें ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार करके और वहीं कुछ विस्तार और सुलझा करके यह लेखमाला पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दी गयी है। विनोबा ने इसकी भूमिका लिखकर इसके महत्त्व को और भी बढ़ा दिया है। प्रस्तावना में बिशोरलाल भाई लिखते हैं

यह पुस्तक साम्यवाद का विद्वत्सापूर्ण निरूपण नहीं है। साथ ही यह गांधी विचार की कोई अधिकृत मीमांसा भी नहीं है। इसलिए इसमें किसी एक विचारधारा का सर्वांगीण सरल भाषा देखने की अपेक्षा न रहें। दोनों महापुरुषों और उनके अनुयायियों के विचारों की आधारभूत दृष्टि क्या है यदि इतनी-सी जानकारी भी इसमें से पाठकों को मिल जाय, तो बहुत समझना चाहिए।^१

बहुत-से लोग मानते हैं कि साम्यवाद में से हिंसा को निकाल दिया जाय तो गांधीवाद और साम्यवाद के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। अथवा यों कहा जा सकता है कि गांधीजी अहिंसक साम्यवादी थे या गांधीजी और साम्यवादियों के बीच साध्य के विषय में कोई भेद नहीं, केवल साधनों में भेद है। दोनों सिद्धान्तों में अगर गहरे उतरकर देखा जाय, तो यद्यपि यह मान्यता एकजुट गलत नहीं, फिर भी वह अचक्षुष ही बहुत अधूरी मालूम होगी। यह बात भी इस पुस्तक में बतायी गयी है। मार्क्स और गांधीजी की जीवन-दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण भेद है। इसकी ओर किन्नोरलाल भाई ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है।

वर्ग-विग्रह से शान्ति नहीं लायी जा सकती, इस विषय में उन्होंने जो लिखा है उसमें से हम कुछ अंश यहाँ दे रहे हैं

‘यदि वर्ग-विग्रह की सूखम जाँच की जाय तो ज्ञात होगा कि बिना नैतिक और मानसिक मानों पर गांधीजी जोर देते हैं जब तब वे सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसका (वर्ग-विग्रह का) अन्त काने के लिए मार्क्स का सुझाया हुआ हल असफल ही रहेगा। इतना ही नहीं अन्त में वर्ग-विहीन समाज की स्थापना में भी वह असफल ही निश्चय होगा। पूँजीपतियों का करस करने उनकी सम्पत्ति पर अधिकार करना अथवा राजा का बंध करके खून करनेवाले को अप्यक्ष का नाम देकर उसके स्थान पर बैठाना इस फेरफार को ‘शान्ति’ कहना अन्त में अच्छे परिणाम की दृष्टि से तो केवल तब बलानेवाले व्यक्तिधर्मों की अवस्था-बदली ही कही जायगी। इस प्रकार केवल मनुष्यों के बदलने में क्या रक्ता है? इसमें तो एक तरफ इन लोगों का आपस में और दूसरी तरफ इनके तथा श्रम करनेवासी जनता के बीच छगमग शान्ति के पहुँचे जैसा ही सम्बन्ध बना रहता है। इसमें लोगों के अन्दर पहले जैसे ही सम्बन्ध कायम

हो जाते हैं और उनके हितों में उसी प्रकार सघर्ष पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार जार का शासन अत्याचारी और मनमाना बन गया था और उसका हिंसा से नाश किया गया उसी प्रकार मजदूरों का अधिनायकत्वशील शासन भी लोग के लिए जब असह्य बन जायगा, सब उसका भी इसी प्रकार नाश हो सकता है। कोई भी व्यक्ति निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की एकाधिपत्यवाली सत्ता अत्याचारी निरंकुश और बालवाज जार और उसके सरदारों के समान अथवा पूंजीपतियों के समान कोई नया वर्ग पैदा नहीं कर देगी।

पुस्तक के अन्त में उन्होंने आज के सामाजिक अथवा राजनैतिक सत्ता धारियों का एक अत्यन्त गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है

‘गांधीवाद और साम्यवाद के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। परन्तु गांधीवाद और अनियमित रूप से काम करनेवाले पूंजीवाद सामन्तशाही अथवा संप्रदाय या जातिवादी आज की समाज-व्यवस्था के बीच इससे भी अधिक अन्तर है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जो लोग धन अथवा उच्च वर्ण के कारण अधिक अधिकार या सहूलियतोंवाले पदों का उपभोग कर रहे हैं, यदि वे इन विशेष अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे और अपने अधीन संपत्ति के सच्चे संरक्षक नहीं बनेंगे और अपन-आपको समाज के अन्य मनुष्यों की बराबरी का नहीं बना लेंगे देश की गरीबी का ज़्यादा करके अपने भोज-शौक एंशों आराम सुख-सुविधाएँ कम नहीं करेंगे और सबके उत्थान के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो पायेंगे तो गांधीजी की कोटि के ही अहिंसामार्गी नेता के अभाव में अपने तमाम हिंसक आयुधों को लेकर साम्यवाद यहाँ भी अवश्य ही आ जायगा। यदि ऐसा हुआ तो वे लोग सच्चे सिद्ध होंगे जो कहा करते हैं कि गांधीवाद—अर्थात् अहिंसक समाज रचना—की स्थापना के पहलेवाला कदम साम्यवाद है। इस हिंसक उत्थापात को रोकने का केवल एक ही उपाय है—अपनी आज की रहन-सहन में कदम-कदम पर हम अपनी इच्छा से फेर फार करें, ऊँच-नीच के भेदभाव, जातियों की भाषा-बन्दी, दुर्माधूत आदि सबको बिदा कर दें। बेकारी और भुजमरी मण्ट हो जानी चाहिए। प्रान्तवाद और सम्प्रदायवाद की संकुचित मनोदशा दूर हो जानी चाहिए। राष्ट्रीयता के

अन्दर अपने स्वाय के लिए छड़ने की वृत्ति छोट देनी चाहिए और साम्राज्य कायदा छोप हो जानी चाहिए। अमीरों और गरीबों के बीच का यह जमीन-आमदमान पैसा अन्तर हट जाना चाहिए। सरकार के न्याय और प्रबन्ध-विभाग में रिस्वतखोरी बेईमानी और पसपास नहीं रहने चाहिए और आज के दिखावटी जनतन्त्र के स्थान पर सच्चा जनतन्त्र स्थापित हो जाना चाहिए। अनता और सरकारी नौकरो में गैर जिम्मेदारी के भाव हटकर उनके स्थान पर शुद्ध कर्तव्यनिष्ठा की भावना जाग जानी चाहिए। इतना सब हो जाय, तो इतने मात्र से ही गांधीवाद की स्थापना नहीं हो जायगी, हाँ, ऐसा करने से इस विद्या में कदम जरूर मुड़ जायेंगे। ये कदम उठाने के लिए यदि हम तत्पर नहीं हूँ तो साम्यवाद की जगह नहीं रोकनी जा सकती। यदि कोई ईश्वर का भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि आज की समाज-व्यवस्था कायम रहे तो यह अब सम्भव नहीं है। परिणाम यह होगा कि साम्यवाद का प्रवाह अपने पूरे ओर के साथ आयेगा और उसके मार्ग में जो भी बाधा खड़ी होगी उसे बह बसाइँ फेंकेगा। इस प्रलय में कितनी ही सीधी-सादी और निर्दोष वस्तुएँ भी बह जायेंगी।

"सम्प्रतिराष्ट्री और समाज में प्रतिष्ठा का उपयोग करनेवाले व्यक्ति जमा समय रखते सावधान हो जायें। वे अपने जीवन में से क्षीकीनी और ऐंगो-आराम को कम कर दें। अपना भूत-पसीना एक करके धर्म करनेवाले मजदूरों को अपनी सुख-सुविधाओं में हिस्सेदार बनायें और समाज के सभी वर्गों में समानता की स्थापना करें। सबका सम्मति दे मयबान्।

योजना-आयोग के सदस्य—श्री रा० वृ० पाण्डे के साथ पंचवर्षीय योजना को लेकर उनका कुछ पत्र-व्यवहार हुआ। इनके अन्त में उन्होंने श्री पाण्डे को एक विस्तृत और महत्त्वपूर्ण पत्र लिखा था। यह पत्र-व्यवहार तथा इनके सम्बन्ध रखनेवाले उनके कुछ लेख उनकी मृत्यु के बाद 'भाषी हिन्दुस्तान (भाषी भारत की एक तसबीर)' नाम से एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है।

गुजरात के विद्वानों तथा पाठकों में एक मोसिक तथा प्रगल्भ तरबिस्तार के रूप में किशोरलाल भार्गव की प्रगतिदि मालूम थी। जहाँ तक मुझे पता है, श्री भर्तृहरि राव तथा श्री व० क० ठाकुर जैसे सरल विद्वान भी उनके निष्ठा निर्मय और सत्यनिष्ठ विचारों की प्रशंसा करते थे।

१ अध्यात्म और धर्म

किशोरलाल भाई स्वामीनारायण-संप्रदाय में और उसकी परम्पराओं में छाटे स बड़े हुए। वे सहजानंद स्वामी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् मानते थे और अनन्याश्रय होकर उनकी भक्ति को वे अपने जीवन का ध्येय मानते थे। सहजानंद स्वामी के प्रति उनकी भक्ति जरा भी कम नहीं हुई थी फिर भी सन् १९२१ में जब वे विद्यापीठ से अलग हुए, तब उन्हें लगने लगा कि आत्मा-परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किये बिना जीवन ध्येय है। उन्हें यह भी लगा कि यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिल सकता। इसके लिए एकान्त-सेवन और सद्गुरु द्वारा मार्ग-दर्शन जरूरी है। इसलिए संप्रदाय के अच्छे-से-अच्छे माने गये भक्ता और साधुओं से परिचय करने का वे यत्न करने लगे। परन्तु संप्रदाय के भीतर उन्हें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिल सका, जो इस विषय में उनका मार्ग-दर्शन कर सकता। इसके बाद ही माधवी स उनका परिचय हुआ और उनके मार्ग दर्शन में उन्होंने एकान्त-सेवन और साधनाएँ कीं। इस साधना के फलस्वरूप उन्हें जीवन की एक नयी दिशा प्राप्त हुई जिससे उन्हें यह प्रतीति हा गयी कि उनकी बहुत-सी पुरानी मान्यताएँ भ्रमपूर्ण थीं और उनका समग्र जीवन-दशान बदल गया। किसी भी मनुष्य का जीवन दर्शन समझने के लिए पहले यह ज्ञान लेना जरूरी है कि उसके जीवन का ध्येय क्या है और जिन मिथ्यान्ता का अनुसरण करके वह अपना जीवन बिताना चाहता है।

जीवन का ध्येय

किशोरलाल भाई ने 'जीवन-साधन' नामक ग्रन्थ में अपने जीवन का ध्येय इस प्रकार बताया है

‘व्यक्ति तथा समाज दोनों के जीवन की रचना ऐसे तत्त्वों पर होनी चाहिए कि जिससे हमारे जीवन का धारण-पोषण हमारी सत्य-समृद्धि तथा हमारा जीवन और मरण दोनों सरल और सतोषजनक हो जायें।

“धारण-पोषण का अर्थ केवल यह नहीं कि शरीर में प्राण टिके रहें। धारण का अर्थ है, सुरक्षित और आत्मरक्षित जीवन। पोषण का अर्थ है, जीवन के कार्य करने की क्षमता से सम्पन्न और शीघ्रिण जीवन और सत्य-समृद्धि का अर्थ है मानवसायुक्त जीवन। इस जीवन में हमारी भावनाओं और बुद्धि का विकास ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन अपने तक ही सीमित अर्थात् आत्म-युक्त (Self-centred) न हो। केवल अपने सुख को ही हम न देखें। वह ऐसा हो कि जिसमें हम अपने परिवार, ग्राम, देश, मानव समाज, अपने संपर्क में आनेवाले प्राणी और जिन जिनसे भी थोड़ा या अधिक सम्पर्क हो उन सबके लिए हमारा जीवन-न्याय के मार्ग से हमारे सम्बन्धों के औचित्य और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह उपयोगी हो सके। वह आन्तिपूर्ण, सतोषपूर्ण और प्रमपूर्ण हो इसमें किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ अन्याय न हो। विपत्ति में पड़े हुए और अलग मनुष्यों की हम अपनी शक्ति भर मदद कर सकें। इसी प्रकार हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जो जीवन के तत्त्वों को समझ सके वह सारवाही हो किसी भी विषय के मूल महत्त्व और मर्यादा पर वह भली प्रकार विचार कर सके हमारे अपने निर्मित पूर्वग्रहों से जो आपत-आपत्ति मुक्त रख सके। वह न तो मृत्यु की इच्छा करनेवाली हो और न उससे डरनेवाली।

‘सारा समाज किसी समय इस अवस्था को प्राप्त कर सकेगा या नहीं, यह महत्त्व की बात नहीं है। परन्तु हमारा जीवन-मार्ग हमें और यदि समाज इस दृष्टि को स्वीकार करे तो उसे भी इस स्थिति की ओर ले जानेवाला है।

‘मैं इसीको जीवन का ध्येय समझता हूँ। यही मेरी सज्ज से मनुष्य का सम्मुख भी है। जो भी विद्या, कला, विज्ञान और जीवन की अभिवृद्धि तथा भावनाएँ मनुष्य को इस ओर ले जानेवाली हो वे आवश्यक हैं। इस ध्येय के साथ आवश्यक सम्बन्ध न रहने पर भी जो प्राप्तिर्था इस ध्येय से विराट नही रखती अथवा जिनका विकास इस प्रकार किया जा सकता है कि वह

इस ध्येय के लिए लाभदायक हो सके तो उस हद तक उनके विकास को में उचित मानता हूँ। अन्य सारी प्रवृत्तियों का अनावश्यक और अन्त में हानि कारक समझना चाहिए।

×

×

×

जिस समाज में न्याय-वृत्ति प्रभु उदारता दया करुणा परस्पर आदर, क्षमा तेजस्विता नम्रता निर्मयता परोपकारिता व्यवस्थितता सज्जा धैर्य मीठरी और बाहरी पवित्रता स्वच्छता आदि गुणों का विवेकयुक्त मेल नहीं होता, वह जी ही नहीं सकता फिर अम्युवय की तो बात ही दूर है। यदि समाज ही नहीं जी सकता तो व्यक्ति का तो कहना ही क्या। वह निर्विघ्न निर्मय और संतोषजनक जीवन नहीं बिता सकता। वह उचित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। इन गुणों के उत्कर्ष के बगैर स्वतंत्र बुद्धि का—अर्थात् आत्मविश्वास आत्मभ्रष्टा उत्पन्न करनेवाली बुद्धि का—भी उदय वहाँ में असंभव मानता हूँ।

×

×

×

इस प्रकार सयम मानव-संपत्तियों का उत्कर्ष और उनमें मेल तथा इनके परिणामस्वरूप विवेक और तत्त्वज्ञान का उदय और उससे जीवन अथवा मरण की लालसा अथवा भय का नाश इस तरह की सत्त्व-सशुद्धि को जीवन का ध्येय जीवन का सिद्धान्त कहा जा सकता है।

मोक्ष और पुनर्जन्म

पाठक देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी गूढ़ अथवा नकारात्मक नहीं है। किशोरलाल भाई को ऐसा लगता था कि हम अनेक अशक्य और असम्भव कल्पनाओं को लेकर उनके कारण जीवन और जीवन के आदर्शों को उपभोग भरे बना देते हैं। मोक्ष को जीवन का आदर्श बना देने से अनन्त बार ऐसी उपभोगों पैदा होती देखी गयी हैं। मोक्ष का अर्थ जन्म-मरण के चक्कर से छुट्टी फिर से—पुनः जन्म न लेना पड़—ऐसा किया जाता है। परन्तु कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मरने के बाद हम फिर जन्म लेंगे ही। वास्तव में तो पुनर्जन्म एक बाद (Hypothesis) है। मनुष्य के सामने यह प्रश्न कभी न बनी रहता होता ही रहता है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा।

इसका उत्तर पाने का यत्न वह हमेशा करता ही रहता है। परन्तु मरणोत्तर स्थिति के बारे में ओ भी स्पष्टीकरण दिये गये हैं, वे केवल सभाम्य तर्क मात्र हैं। पुनर्जन्म है ऐसा कहनेवाले के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा कहनेवाले के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। किशोरलाल भार्गी कहते हैं

“ओ हो, पुनर्जन्म का बाद आज तक तो पुष्ट्यार्थ करने के लिए भेद्यार्थी के पास एक अवर्द्धस्त प्रेरक बल रहा है। ओ व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता उस पर भी यह संस्कार अज्ञात रूप में कुछ काम करता ही रहता है। इस विषय में यदि किसीको प्रतीति नहीं दिखायी जा सकती तो इसके विरुद्ध प्रतीति दिखानेवाले प्रमाण भी तो नहीं हैं। फिर इसका स्वीकार उत्क्रान्ति के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद पुनर्जन्म के विरुद्ध मुख्यतः केवल एक ही बात रह जाती है। और वह यही कि इसके विषय में मन में दाँका पैदा हो गयी है। इस कारण इसे एक संभाव्य वस्तु मानकर यदि मनुष्य इसे अपने लिए एक प्रेरक बल बना लेता है, तो वह कोई दोष करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विज्ञान में भी इस प्रकार के बाद प्राप्त विषयों पर मनुष्य की अज्ञा ही अनेक प्रकार के प्रयोगों और उपचारों की प्रेरणा देनेवाली सिद्ध हुई है।”

इसके बाद किशोरलाल भार्गी कहते हैं

परन्तु जिस व्यक्ति पर पुनर्जन्म के संस्कार नहीं हैं—अथवा धिक्कृत हुए हैं—उसके लिए इन सबकी अपेक्षा श्रयःप्राप्ति के प्रयत्न को प्रेरणा देने वाली भीज है—भेद्यार्थी को मिलनेवाली—शान्ति समाधान और वृत्तान्तता। सदाचार और सद्धर्म का पालन उसके भीतर इन गुणों के सम्कारों का निर्माण करते हैं। वे उसे ऐसी सात्त्विक प्रसन्नता और प्रसन्नता में भी हो तो—शान्ति और समाधान प्रदान करते हैं कि जिसकी सुखमा में उसे मसार के सागे सुख गीण भाग्यम होते हैं। पुष्पा के लिए वे उसे मजबूत बना देते हैं। मनुष्य में जिस भंग में इन संस्कारों का उचित विकास होता है, उसने ही भंग में उसके ज्ञान और कर्म में व्यवस्थितता और कुशलता उत्पन्न हो जाती है और वह उस मात्रा में सत्यकर्मा बन जाता है।

“जन्म-मरण से छूटने की अभिलाषा श्रम के लिए प्रेरक बल हो, तो भी वह गौण बल है। उसका अस्तित्व अंशतः अनुमान पर ही है। यह अनुमान सच्चा हो या झूठा पुनर्जन्म का तर्क झूठा हो या पुनर्जन्म हा तो भी उससे मोक्ष-प्राप्ति की आशा झूठी हो—फिर भी श्रेयार्थी को प्रयत्नशील बनाने के लिए दूसरे भी कारण मौजूद हैं। जो जीवन प्राप्त हो गया है, उसीमें चित्त और चैतन्य के तात्त्विक को सिद्ध करना चित्त के समाधान और सशुद्धि की मात्रा के अनुसार प्रसन्नता और शान्ति की प्राप्ति और ससार का हित—ये सब वे कारण हैं। इन कारणों में तर्कों द्वारा समाप्त्य प्रतीत होनेवाला वह आत्मन्वन अवर्ति पुनर्जन्म न भी जोड़ें ता भी काम चल सकता है।

प्राप्त जीवन में ही समाधान प्राप्त करने की अभिलाषा के अतिरिक्त मानेवाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत छोड़ने की आशा जन्म-मरण से छूटने की अभिलाषा इसी प्रकार मानव-जन्म में उत्पन्न के सिद्धर तक पहुँचने की अभिलाषा इन तमाम विचारों की जड़ में जो थड़ा अडिग रूप में विद्यमान है और जो थड़ा मत्स्यमूलक तथा अनुभव-सिद्ध है यह तो यह है कि—
न हि कस्याप्यकृत् कश्चित् कुर्मति तात गच्छति। श्रेयार्थी का कभी पछताना तो पड़ता ही नहीं इस सिद्धान्त में निष्ठा हो और यदि यह सिद्धान्त सत्पुरुषार्थ के लिए आवश्यक बल प्रदान कर सकता हो तो फिर किस बाद से इस सिद्धान्त में थड़ा उत्पन्न हुई, यह बात बहुत महत्व की नहीं रह जाती।

‘इसलिए श्रेयार्थी के लिए यह जरूरी नहीं कि वह किसी एक मत का ही आग्रह रखकर बैठ जाय। शान्ति और आश्वासन देनेवाला भाग तो यह है कि इन दोनों बातों से ऊपर उठकर मनुष्य इस सिद्धान्तों के आधार पर श्रेय प्राप्ति के लिए जीवन का मार्ग निर्दिष्ट करे जो अभिष्ट ऊँचे हों और जिनका अनुभव मनुष्य स्वयं कर सके। मुक्ति की भूस को दान्त करने के लिए भले ही वह इनमें से कोई एक या दूसरा या कोई स्वतन्त्र तीसरा तब स्वीकार करे परन्तु वह भूलकर भी यह न मान ले कि यह तीसरा तर्क निर्दिष्ट रूप से सही है।”

‘समूची शान्ति’ (जड़मूल से अन्ति) में उन्होंने यह बात दूसरे ही प्रकार से पत्र की है। इसमें वे लिखत हैं

“सब धर्मों में एक अन्य सिद्धान्त भी सामान्य रूप से विद्यमान है और दुर्भाग्य से यह सिद्धान्त आज के प्रश्न का हल ढूँढ़ने में कठिनाई में उत्पन्न करता है। समाज-धर्म के पाठन में यह सिद्धान्त याधार्य वास्तव है और मनुष्य को विशेषतः श्रेयार्थी को सिखाता है कि वह समाज-धर्म की अवगणना करे। यह सिद्धान्त है—व्यक्तित्व की अभिवृद्धि और मोक्ष। मनुष्य अपने जीवन-काल में जिस व्यक्तित्व का अनुभव करता है वह अनादि और अमर है मरने के बाद भी पुनर्जन्म के द्वारा, अथवा स्वर्ग-नरक में निवास के द्वारा भी वह कायम रहता है और मनुष्य का असली काम इस संसार को सुधारना नहीं बल्कि परलोक की (अर्थात् भविष्य में अच्छा जन्म अथवा नरक से बचकर अस्वप्न स्वर्ग या निर्वाण की) प्राप्ति है। इस मस्कार में से ऐसे सिद्धान्त बने हैं कि एहिक जीवन में जितना भी दुःख भोगा जायगा पारलौकिक जीवन में उतना ही सुख मिलेगा। घर की छत में से पानी टपकता हो तो आदमी छाता झोलाकर उसके नीचे बैठ जाय। घर के सभी लोग अपने छिपे इसी प्रकार की सुविधाएँ कर लें इस प्रकार के तीव्र मस्कार श्रेयार्थी पर पड़ गए हैं।

“लोक और परलोक इस संसार के और मोक्ष के धर्मों के बीच रात और दिन जैसा विरोध बताया गया है। मोक्षधर्म का अवलम्बन करने में मनुष्य अपने को असमर्थ पाता है इस कारण वह मोक्षार्थिक प्रवृत्तियाँ करता है। इसमें चित्त-भ्रष्टि होती है इतना लाभ अवश्य है। परन्तु अन्तिम ध्येय या निवृत्ति व्यक्तिगत भाषना अपने लिए निजी स्वर्ग या मोक्षरूपी परलोक ही होता है। इस कारण संसार को भुली करने का प्रयास करनेवाले समाज की विविध प्रवृत्तियों में पड़नेवाले सामाजिक धर्मों का अनुसरण करनेवाले लोग अन्तिम दृष्टि से माया में फँसे हुए ही समझे जाते हैं।

‘इस कारण से तीव्र अट्टाहास मनुष्य के हृदय में संसार के प्रति स्वभावतः अनास्था उत्पन्न हो जाती है और वह इनसे दूर भागना चाहता है। क्योंकि यदि वह संसार के कामों में रस लेन लगे तो बहुतीव्र साधक नहीं बन सकता। सामुद्रिक संसार के कामों में रस लेन लगे तो यह एक प्रकार का पतन माना जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि संसार की प्रवृत्तियाँ स्वार्थी और पूर्व सोचों के हाथों में ही रह जाती हैं।

‘वस्तुतः आत्मसत्य (चैतन्य-शक्ति अथवा ब्रह्म) और मिश्र-मिश्र वेदा में विस्तरेवाले प्रत्यगात्मभाव के बीच का भेद समझ लेना बहुत जरूरी है। चैतन्य-शक्ति अथवा परमेश्वर अनादि-अमर है। इसलिए उसमें से स्फुरित और उस पर आधार रखनेवाला व्यक्तित्व (प्रत्यगात्मभाव) भी अनादि अमर है ही ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह ऐसा हा भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वह अनादि-अमर है ऐसा मान लेने से समाज-धर्म के विषय में अनास्था और अपने व्यक्तित्व के विकास में और मोक्ष में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। समाज-धर्म सेवा आदि सबको मनुष्य अपने मोक्ष की सिद्धि के अनुपात में ही महत्व देने लगता है और यदि यह मोक्ष केवल कल्पना ही हो तो इसके भरोसे समाज-धर्म का किया गया त्याग समाज का बोझ साबित हो जाता है।

‘व्यक्तित्व यदि अनादि और अमर हो तो भी समाज-धर्म को छाड़कर धर्म-साधन की उपासना बोध-रूप है। समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील होना और उसी हेतु से अपनी शक्तियों का उपयोग और विकास करना ही सामना होनी चाहिए। इस विचार के अभाव में समाज ऐसे ही लोगों के हाथों में रहा और रह जाता है, जो इस पीड़ा पहुँचाते रहे हैं। जितने अश में परमेश्वर में श्रद्धा रखकर इस धारणा का त्याग किया गया है उसी अश में संसार को सत्पुरुषों की सहायता मिली है और मिल रही है। वास्तव में मनुष्य को यह चिन्ता करनी ही नहीं चाहिए कि मृत्यु के बाद उसका स्वयं का क्या होगा। वह तो केवल समाज के धर्म की ही चिन्ता करे।

किशोरलाल माई ने ‘जीवन-सोचन’ पुस्तक पढ़कर लिखी थी। इतनी पुनर्जन्म के सम्बन्ध में उनकी धृति कुछ सटस्य-सी थी। परन्तु पुनर्जन्म का स्वीकार करते हैं, तो जीवात्मा अथवा व्यक्तित्व के अनादित्व-अमरत्व की बात माननी पड़ती है। यह वे नहीं मानते थे। इसलिए याद में लिखी ‘समूची ज्ञान्ति’ नामक पुस्तक में उन्होंने यह बात दूसरी दृष्टि से लिखी है। तब क्या मर जाने पर मनुष्य के व्यक्तित्व का भी अंत हुआ जाता है? यह मान लेना भी युक्तिमगत नहीं मालूम होता। क्योंकि मनुष्य के मन में यह वासना ता होती ही है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए। मेरे खयाल से इस बात का खुलासा किशोरलाल माई सायद इस प्रकार करते कि मनुष्य अपने

जीवन में जिन गुणों का उत्कर्ष कर लेता है वयथा जा दुर्गुण उसके भीतर रह जात है या जो वासनाएँ अधूरी रह जाती हैं, वे सब जन-समाज को विरसत रूप में मिलती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पीछे अच्छी विरासत छोड़ने के लिए वह अच्छे गुणों का उत्कर्ष करने का ध्येय ही जीवन में अपने सामने रखे।

कर्म का सिद्धान्त

पुनर्जन्मवाद में से पूर्वकर्मवाद तक ढारा हो पलित होता है। मनुष्य पूर्वकर्म का अर्थ केवल इतना ही है कि कोई भी वर्तमान स्थिति मनुष्यी ईश्वर की मनमानी का परिणाम नहीं है बल्कि वह अविवश में व्यक्ति या समाज द्वारा नियंत्रित किसी पूर्व-कर्म का परिणाम है। इस विषय में किशोरलाल भाई कहते हैं

“सामान्य मनुष्य पूर्वकर्म का अर्थ बहुत समझित करने लग है। पूर्वकर्म का अर्थ इस लक्षण के पहले किया गया कर्म नहीं बल्कि एकदम पिछले जन्म का कर्म माना जाता है। हर किसी बात को पूर्वकर्म पर नहीं परन्तु पूर्वजन्म पर डालने की आदत इतनी सामारण हो गयी है कि ‘पूर्वकर्म’ का प्रयोग सब प्रकार के अज्ञान भालस और अंधपन को छिपाने के लिए धुविषा के साथ लोग करने लगे हैं। कोई बहम बालविषय है किसी बहन को बार-बार प्रसूति हानी है, कोई पुरुष या स्त्री रोमी है देश में पराधीनता है दरिद्रता है अस्पृश्यता है बाल-मृत्युएँ होती हैं, बाढ़ आयी अकाल पड़ गया इन सबको हमारे पण्डित या दर्शनपण्डित कह देते हैं ‘जैसे जिसके कर्म’ और वन इतन में अपने वर्तमान की इति भी समझ लेते हैं।

‘परन्तु जीवन के सभी अनुभवों का पूर्वजन्म के साथ झट-से जाड़ देना जरूरी नहीं है। इन अनुभवों के बहुत से कारण यदि हम खूँझ लें तो इसी जन्म के कर्मों या संकल्पा में मिल सकते हैं। अर्थात् इस जन्म के कर्म और संकल्पा की जाँच किये बिना पूर्वजन्म के अनुमान पर का जाना भूल है।

“फिर सामान्य व्यवहार में हम कहते और भागत भी हैं कि ‘साली दोनों भाय से ही बजती है’। यह कहावत सुख-दुःख के अनुभव पर भी लागू होती है।

आज हम जो सुख या दुःख अनुभव कर रहे हैं वह केवल हमारे पूर्वकर्मों का ही फल नहीं होता। वह हमारे सिवा दूसरों के कर्मों का भी फल हो सकता है। यही नहीं जिन पर हमारा कोई वस नहीं ऐसी प्राकृतिक शक्तियाँ भी उसका कारण हो सकती हैं। उदाहरणार्थ बाढ़ विजली भूकंप अनावृष्टि जैसे आधिवैश्विक कारण। कभी एस फल लाने में स्वकर्म अधिक बलवान् होता है ता कभी परकर्म। कभी दोनों का बल समान काम करता है और कभी आधि-वैश्विक कारण बलवान् होता है। *

‘एक लड़की बाल-विधवा है। इसमें उसका पूर्वकर्म तो इतना भले ही हो कि वह बिना समझ-बूझ विवाह-मंडप में आकर बैठ गयी परन्तु वास्तव में तो उस अपने माता-पिता के कर्मों के कारण ही यह विधवापन भोगना पड़ रहा है। गायद कोई कहे कि माता-पिता के कर्मों का फल लड़की का भागना पड़े, यह तो अन्याय है। इस आप न्याय कहें या अन्याय परन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है मनुष्य केवल अपने ही कर्मों का फल भोगता है, यह ऐकान्तिक नियम नहीं है। इस उदाहरण से ही यह सिद्ध हो जाता है। अतः यह भ्रम दूर हो जाना जरूरी है। रुढ़ियाँ अटक् हैं, यह मानकर हम जहाँ-तहाँ पूर्वकर्म के कर्मों का नाम ले लेंगे हैं। कितने ही परिणाम स्वसंकल्पजनित कितने ही परमकल्पजनित और कितने ही समयसंकल्पजनित हात हैं। मनुष्य अपने व्यक्तिस्व की दृष्टि से नहीं,

* गीताकार कहते हैं अधिष्ठान कर्ता भिन्न-भिन्न इन्द्रियाँ विविध व्यापार और दीव इन पाँच कारणों से कम बनता है (अ० १८ १४ १५)। सहजानन्द स्वामी ने अपने वचनानामृत में मनुष्य पर असर डालनेवाले आठ कारण गिनाये हैं। वेस काष्ठ क्रिया सग मंत्र दवता का ध्यान धीला और घास्त्र। ये पूर्वकर्म के अलावा हैं और इन पर पूर्वकर्म का असर नहीं होता। क्योंकि यदि इन आठ पर पूर्वकर्म का धरा होता तो मानवाङ्ग में कितने ही राजा पुण्यशील हो गये पर उनके लिए तो हाथ गहरा पानी ऊपर नहीं आ गया। और यदि वेस पूर्वकर्म के वश में हो तो पुण्यकर्मवालों के लिए पानी ऊपर आ जाना चाहिए और पापियों के लिए नीचे चला जाना चाहिए। परन्तु ऐसा तो होता नहीं। इसलिए वेगादिक पूर्वकर्म से टक् नहीं सकते।

यत्किं ब्रह्माण्ड के एक अवयव की दृष्टि से विचार करे, तो इसका कारण उसकी समझ में स्पष्टता से आ जायगा। व्यक्ति स्वायत्त भी है और ब्रह्माण्डायत्त भी। अथवा अकारण-पीड़ितों के संकल्पों का प्रतिफल नहीं होता। यह ब्रह्माण्ड के संकल्प या अर्थात् ब्रह्माण्ड की शक्तियों का परिणाम होता है।

“ऊँर यह तो नहीं कहा गया है कि हमारा पूर्वकर्म कारणभूत नहीं होता। जब अनेक व्यक्तियों पर भयंकर संकट आता है और बहुतों का सहार होता है, वहाँ यदि कोई आधमी अचानक बच जाता है अथवा प्राणघातक दुर्घटना में से वह अकस्मात् सही सनामत् निकल आता है, तब जीवन-धारण के किसी बलवान् संकल्प का या किसी पूर्वकर्म का यह फल है ऐसा माना जा सकता है। परन्तु हर जगह पूर्वकर्म और उसमें भी पूर्वजन्म को सामने रख देना भूल है।

कर्मवाद में से प्रारब्धवाद पैदा हुआ है। प्रारब्ध का अर्थ किन्मा जाता है, वे कर्म, जो शुरू हो गये हैं। ज्ञान-प्राप्ति के बाद मनुष्य के दूसरे कर्म क्षय हो जाते हैं। परन्तु जिन कर्मों का भोग शुरू हुआ गया है, उन्हें तो पूरा करना ही पड़ता है ऐसा माना जाता है।” किशोरलाल भार्गव कहते हैं कि इस प्रारब्धवाद का भी बहुत दुरुपयोग होता है। वे लिखते हैं

“ज्ञानी माने आमवाले पुरुष अपनी भोग-भूति का पापण करने के लिए भी प्रारब्धवाद का बहुत उपयोग कर लेते हैं। ज्ञानी का भी प्रारब्ध का भोग तो करना ही पड़ता है, ऐसा कहकर सम्यासी भी धार-दुधारों को छेड़ सकते हैं कीमती वस्त्र और गहने पहन सकते हैं और कुकर्म भी कर सकते हैं।

वासना-क्षय

पुनर्जन्म के बाद के पीछे कर्म का सिद्धान्त होने से कर्मों के नाश का उपाय निकालना अथवा वासनाओं का क्षय करना मोक्ष पुरुषार्थ का साधन माना जाता है। क्योंकि वासना ही जन्म और जन्म-मरण का कारण है ऐसा तत्त्व विचारक कहते सुने गये हैं। इस बारे में किशोरलाल भार्गव कहते हैं

‘परन्तु इस विषय में साधन’ क्षितिही ही बार चोटाले में पड़ जाता है। जीवन अथवा जीवन के कर्मों के प्रति अरुचि हो जाना जीवन में असफल हो जाने के कारण ससार अथवा सम्बन्धी जगत् के प्रति कुछ विरक्ति हो जाना

बकाल वृद्धावस्था का आना वराम्य का क्षणिक ऊपरी आवेग आना, इन सबसंसाधक ऐसा समझन लगता है कि उसकी वासनाएँ निवृत्त हो गयीं और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे वह शुभ समझता है और इस वृत्ति को पोषण देन का यत्न करता है।

“परन्तु वासनाओं की जड़ें इतनी उषली नहीं होतीं कि झट-से इनका क्षय हो जाय। हाथ में मिट्टी लगने पर जिस प्रकार हम उसे झाड़कर या धोकर साफ कर सकते हैं, इस प्रकार वासना झाड़ी या धोयी नहीं जा सकती। जिस प्रकार हम किसी पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं उसी प्रकार वासना को भी उखाड़कर फेंका नहीं जा सकता।

“सादी कर लें या ब्रह्मचर्य का पालन करें, खूब धन कमायें या दश-सेवा में लग जायें अथवा संन्यास ले लें इलैड जाकर किसी विषय का खूब अध्ययन करें या हिमालय में जाकर एकान्त चिन्तन में जीवन बितायें—बल तक किसी मनुष्य के मन में इस तरह की बुविघाएँ रही हो और फिर किसी आवेग के घरा होकर वह संन्यास लेकर हिमालय में चला जाय तो इस पर से यह नहीं मान लेना चाहिए कि वासनाओं का सफलतापूर्वक उच्छेदन हो गया है। कोई बहुविधिया जिस तरह नय-नय रूप लेकर सामने आ जाता होता है उसी प्रकार वासना भी नय-नये बहान बनाकर नये रूपा में हाजिर होती रहती है।

मुझे तो ‘वासना का उच्छेद’ यह शब्द-प्रयोग ही भ्रमपूर्ण मालूम होता है। पुराने जमान में मिट्टी के तेल की बंदू को दूर करने के लिए नागरबल (पान) पत्ते हाथों में मसले जाते थे। उसी प्रकार मलिन और अपने सुख की वासनाओं का समय करके उन्हें शुद्ध करके परोपकार की वासनाओं में उनका रूपान्तर करना चाहिए। फिर इन शुद्ध वासनाओं को विवेक से और भी शुद्ध करके उनका केवल इतना पोषण किया जाय कि वे वासनारूप में न रह जायें—केवल सात्त्विक प्रकृति के रूप में सहज गुण बन जायें और अन्त में उसका विलय हो जाय। वासना का अंत करने का यह भले ही एक मार्ग हो सकता है। इसलिए ‘वासना के उच्छेद की अपेक्षा ‘वासना को उत्तरोत्तर अधिकाधिक पद करना’ यह प्रयोग मुझे अधिक सही मालूम होता है। अनुभूत वासनाओं को यथापर शुभ वासनाओं का पोषण करना और उन्हें भी उत्तरोत्तर मिमल करने

यत्किं ब्रह्माण्ड के एक अवयव की दृष्टि से विचार करे, तो इसका कारण उसकी समझ में स्पष्टता से आ जायगा। व्यक्ति स्वायत्त भी है और ब्रह्माण्डायत्त भी। अकास अकाश-मीडियों के सत्त्वों का प्रतिफल नहीं होता। यह ब्रह्माण्ड के सत्त्व का अर्थात् ब्रह्माण्ड की शक्तियों का परिणाम होता है।

“ऊपर यह तो नहीं कहा गया है कि हमारा पूर्वजन्म बारजन्म नहीं होता। जब अनेक व्यक्तियों पर संयंकर संकट आता है और बहुतों का संहार होता है, वहाँ यदि कोई आदमी अचानक बच जाता है अथवा प्राणघातक दुर्घटना में से वह अकस्मात् सही सलामत निकल आता है, तब जीवन-भरण के किसी बलवान् संकल्प का या किसी पूर्वकर्म का यह फल है ऐसा माना जा सकता है। परन्तु हर जगह पूर्वकर्म और उसमें भी पूर्वजन्म को सामने रख देना भूल है।

‘कर्मवाद में से प्रारब्धवाद पैदा हुआ है। प्रारब्ध का अर्थ किया जाता है वे कर्म, जो शुरू हो गये हैं। ज्ञान-प्राप्ति के बाद मनुष्य के दूसरे कर्म क्षय हो जाते हैं। परन्तु जिन कर्मों का भोग शुरू हो गया है, उन्हें वा पूरा करना ही पड़ता है ऐसा माना जाता है।’ किशोरलाल भार्गव कहते हैं कि इस प्रारब्धवाद का भी बहुत बुरा भोग होता है। वे लिखते हैं

“ज्ञानी मार्ग जानेवाले पुरुष अपनी भाग-वृत्ति का पोषण करने के लिए भी प्रारब्धवाद का बहुत उपयोग कर लेते हैं। ज्ञानी को भी प्रारब्ध का भोग तो करना ही पड़ता है, ऐसा कहकर सन्ध्यासी भी शास्त्र-मुद्गाले मोड़ सकते हैं कीमती वस्त्र और गहने पहन सकते हैं और बुद्धि भी कर सकते हैं।”

वासना-क्षय

पुनर्जन्म के बाद के पीछे कर्म का सिद्धान्त होने से कर्मों के नाश का उपाय निकालना अथवा वासनाओं का क्षय करना मोक्ष पुरुषार्थ का साधन माना जाता है। क्योंकि वासना ही बन्धन और जन्म-मरण का कारण है, ऐसा तत्त्व विचारक कहते सुने गये हैं। इस बारे में किशोरलाल भार्गव कहते हैं

“परन्तु इस विषय में साधक कितनी ही बार धोड़ते में पड़ जाता है। जीवन अपना जीवन वे कर्मों के प्रति अवधि हो जाना जीवन में असफल हो जाने के कारण संसार अथवा सम्बन्धी जनों के प्रति कुछ विरक्ति हो जाना

वकाल बुढ़ावस्था का आना वैराग्य का क्षणिक ऊपरी आवेग आना इन सबसे साधक ऐसा समझने लगता है कि उसकी वासनाएँ मिथुन हो गयीं और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे वह शुभ समझता है और इस वृत्ति को पोषण देने का यत्न करता है।

“परन्तु वासनाओं की जड़ें इतनी उथली नहीं हवाँगी कि झट-से इनका क्षय हो जाय। हाथ में मिट्टी लगने पर जिस प्रकार हम उसे झाड़कर या धोकर साफ कर सकते हैं, इस प्रकार वासना झाड़ी या धोयी नहीं जा सकती। जिस प्रकार हम किसी पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं उसी प्रकार वासना का भी उखाड़कर फेंका नहीं जा सकता।

“साधी कर लें या ब्रह्मचर्य का पालन करें, खूब धन कमायें या वैश-सवा में लग जायें अथवा संन्यास ले लें इस्लैड जाकर किसी विषय का खूब अध्ययन करें या हिमालय में जाकर एकान्त चिन्तन में जीवन बितायें—कल तक किसी मनुष्य का मन में इस तरह की दुविधाएँ रही हैं और फिर किसी आवेग के बराबर वह संन्यास लेकर हिमालय में चला जाय तो इस पर से यह नहीं मान लेना चाहिए कि वासनाओं का सफलतापूर्वक उच्छेदन हो गया है। कोई बहुदुःखिया जिस तरह नय-नय रूप लेकर सामने आ खड़ा होता है उसी प्रकार वासना भी नय-नय वहाँ बनाकर नये रूपों में हाजिर होती रहती है।

“मुझे तो ‘वासना का उच्छेद’ यह शब्द प्रयोग ही भ्रमपूर्ण मालूम होता है। पुराने जमाने में मिट्टी के तेल नी बरबू का दूर करन के लिए नागरवेल (पान) पत्ते हाथों में मसले जाते थे। उसी प्रकार मलिन और अपन सुख की वासनाओं का समय करके उन्हें धुँद करके परोपकार की वासनाओं में उनका रूपांतर करना चाहिए। फिर इन धुँद वासनाओं को विवेक से भीर भी धुँद करके उनका केवल इतना पोषण किया जाय कि वे वासनारूप में न रह जायें—केवल सात्त्विक प्रकृति के रूप में सहज गुण बन जायें और अन्त में उनका विलय हो जाय। वासना का अंत करने का यह भस्म ही एक माग हो सकती है। इसलिए वासना के उच्छेद की अपेक्षा ‘वासना को उत्तरोत्तर अधिनाधिक धुँद करना’ यह प्रयोग मुझे अधिक सही मालूम होता है। अधुन वासनाओं को दबाकर गुन वासनाओं का पोषण करना और उन्हें भी उत्तरोत्तर निमल करने

जाना, यह बात अधिक समझ में आने लायक है। जिस प्रकार अत्यंत महीन अंजन आँखों में चुभता नहीं बल्कि फूल का सूक्ष्म पराग धातावरण को बिगाड़ता नहीं इसी प्रकार वासना का अत्यंत निमल स्वल्प चित्त में अद्यान्ति नहीं पैदा करता और सत्य की शोभ में बाधक नहीं होता। निर्वासनिकता और इस स्थिति के बीच यदि भेद हो भी, तो वह बहुत सूक्ष्म है। ३ + ३ + ३ + ३ इस प्रकार अनन्त तक जा उत्तर और १ के बीच जितना अंतर है, उतना ही यह अंतर कहा जा सकता है।'

जीवन का ध्येय सावजनिक हो

व्यक्तिगत मोक्ष को ध्येय बनाने से कई बार मनुष्य का समाधान नहीं होता। यह बात समझाने के लिए फिओरसाल भाई 'संसार बने धर्म' पुस्तक में (पृ० ३६ ३७) लिखते हैं

"व्यक्तिगत मोक्ष के लिए बहुत-से साधु पुरुषों ने बड़ा पुरुषार्थ और त्याग किया है और सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही उनकी मृत्यु भी हो गयी है। परन्तु यदि यह मोक्ष केवल कल्पना की ही वस्तु हो और मोक्ष सिद्ध हो गया ऐसा लयाल हो जाने के बाद यदि कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हुई हो तो उनकी मृत्यु शान्ति और समाधानपूर्वक हो जाती है। परन्तु यदि उसके बाद वे अधिक समय तक जिये हैं तो मृत्यु के समय अधिक जीने की इच्छा और पल भरत वे देखे गये हैं। क्योंकि कास्मिक मोक्ष की इत्यार्थता कम हो जाने के बाद कोई बची हुई कामना बल्कि अधिक आये बड़ने की कामना उनका नया ध्येय बन जाती है और वह उनमें जीने की अभिलाषा को बनाये रखती है।

'परन्तु जिसके सामने ज्ञान-अनज्ज्ञान में विश्व के जीवन को किसी दिशा में अधिक समृद्ध करने का ध्येय होता है, और जो इसीमें अपना व्यक्तिगत श्रेय भी समझता है, उसे इस ध्येय के लिए जीना उपयोगी मान्य होता है और यदि उसके लिए मरने की जरूरत हुई, तो मरना भी उपयोगी मान्य होता है। इसी प्रकार काम भरत-करते स्वाभाविक मृत्यु आये तो भी उसमें उसे शान्ति और समाधान मान्य होता है।

'मृत्यु को जीतने का यही निश्चित मार्ग मान्य होता है। अर्थात् जीवन का ध्येय स्वसदी नहीं, व्यक्तिगत नहीं बल्कि विद्वत्सदी और सावजनिक हो।

उसे आप ध्येय मानें या अपने ध्येय का साधन समझें, अथवा अपने ध्येय को ध्येय बना लें और सावजनिक जीवन की समृद्धि को उसका अनिवार्य साधन बना लें। यदि हमारे ध्येय और विद्वत्-जीवन की समृद्धि के बीच विरोध नहीं बल्कि मेरु कायम कर लिया गया है यदि इस ध्येय का कुछ अंश हमारे अपने जीवन-काल में और अपने ही हाथों सिद्ध होने का आग्रह नहीं रखा है, बल्कि उसे इतना लम्बा और ऐसा सार्वभौमिक बना दिया गया है कि उसकी सिद्धि अनेक लोगों का हाथ लगने पर और दीर्घकाल में होनेवाली है तो ऐसे ध्येय के लिए जीने और मरने में भी समाधान बने रहने की पूरी संभावना है। दूसरा कोई ध्येय यह परिणाम नहीं ला सकता।

मोक्ष के सम्बन्ध में मायजी के विचार

व्यक्तिगत मोक्ष का ध्येय अपने सामन रखने के कारण हमारे समाज का कितनी हानि सहनी पड़ी है इस बारे में नापबी कहते हैं

“मोक्ष जैसा व्यक्तिगत कल्याण का ध्येय मान लेने के कारण सामुदायिक लाभ और कल्याण के लिए जिस सामुदायिक विचार, वृत्ति और सद्गुणों की जरूरत होती है वे अभी तक हमारे भीतर नहीं आये और न अंकुरित ही हुए। हर मनुष्य अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दुःख भोगता है हम किसीको सुखी या दुःखी नहीं कर सकते, कोई किसीको सुखी या दुःखी करता है यह केवल भ्रम है—इस प्रकार की शिक्षा हमें एक जमाने से मिलती रही है। यह शिक्षण दन में हेतु चाहे कितना ही अच्छा रहा हो परन्तु यह हमें अत्यंत स्वार्थी बनाने में कारण बन गया है। ऐसा लगता है कि आज के अनर्घा व बहुत-से बीज इसी शिक्षा में हैं। दन विद्वत्ता और अथवा अथ किसी विशेष प्राप्ति द्वारा हम सुखी हो अथवा मोक्ष-प्राप्ति द्वारा अपना कल्याण-साधन करें, इन सबमें सामुदायिक कल्याण का विचार कहीं भी किसी प्रकार नहीं मिलता। इस पर स ऐसा आठ होता है कि हममें सामाजिक अथवा सामुदायिक वृत्ति का जो अभाव पाया जाता है उसका कारण हमारे अन्दर यह व्यक्तिगत लाभ करने की वृत्ति का विकृत वर्तमान शिक्षा ही होनी चाहिए। हमारे आधार-विचार में कहीं व्यापक वृत्ति नहीं सबल संकुचितता ही दिखाई देती है। इसके और भी कारण हो सकते हैं। परन्तु यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है ऐसा विश्वासपूर्वक लगता है।

यदि हमें लगता है कि यह स्थिति अवमतिवर्षक और घोषनीय है तो इसे धक्कने का हमें निश्चयपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें उपाय और उपयुक्त ध्येय अपने सामने रखना चाहिए। इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। हम मनुष्य हैं और यदि मनुष्य की भाँति हमें जीना है, तो सद्गुणों के सिवा यह बात कभी सिद्ध नहीं हो सकती। यह बात सबसे पहले हमारे हृदय में अंकित हो जानी चाहिए। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। वह सामाजिक प्राणी है। इसलिए व्यक्तिगत कल्याण अथवा हित की कल्पना वाकास्प्य समझी जानी चाहिए। व्यक्तिगत हित कोई चीज नहीं हो सकती। वह तो व्यक्तिगत स्वार्थ से सम्बन्ध रखनेवाली कोई क्षुद्र अथवा महान् अभिलाषा मछे ही हो। इससे आज नहीं तो कल सामुदायिक दृष्टि से हानि हुए बिना नहीं रह सकती यह हम निश्चयपूर्वक समझ लें। धन बिना सत्ता किसी एक के हाथों में आये फिर भी उसका सदुपयोग अथवा सही उपयोग तो तभी सम्भवा जायगा जब उसका उपयोग सबके हित के लिए होगा। सब तरफ से—सभी दृष्टि से जब तक हम सामाजिक नहीं बन जाते तब तक हमारे भीतर मानवता नहीं आयेगी। हमारा धर्म नहीं है जिससे मानव-मान का कल्याण हो। मानव-मान में हम भी आ ही जाते हैं। इसलिए इस धर्म से हमारा अहित नहीं—सबके साथ हमारा भी हित ही होगा। ऐसी धृष्टा हमें रखनी चाहिए। हमारा सबका जीवन मानवीय सद्गुणों पर ही चल रहा है। जहाँ-जहाँ हमारे अन्तर सद्गुणों की कमी होगी वहाँ-वहाँ दुःख के प्रसंग आयेंगे फिर यह न्यूनता हमारे अपने भीतर हो या दूसरा के भीतर—उससे हम या वे अवस्था ही दुःख पायेंगे। जहाँ सद्गुणों का अभाव होगा वहाँ उसका परिणाम किसीको न किसीको तो भोगना ही पड़ेगा। यह तो निमग्न ही है। इसलिए हम सब सुनी बनना चाहते हैं, तो हमें सद्गुणी बनना ही पड़ेगा। यह बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और उस बिन्दु में हमारे प्रयत्न भी सतत हाते रहन चाहिए। हम समाज के एक भटक हैं। समाज हममें ही बना है। हमारे सबके भले-बुरे कामों का असर सभी पर भला या बुरा होता रहता है। किसी भी भले-बुरे काम का परिणाम केवल उससे करनेवाले को ही नहीं भोगना पड़ता। हमारे सबके कार्यों का परिणाम हम सबको भोगना पड़ता है। इस प्रकार इस एकत्रण के सामाजिक सम्बन्ध से और न्याय से हम

मापस में एक-दूसरे के साथ बंध हुए हैं। अस्वच्छता और अव्यवस्थितता दोष हैं। इनके परिणाम रोगों के रूप में अथवा अन्य ही किसी रूप में मनुष्य को मुगलने पड़ते हैं। अपना समाज बनकर मनुष्य एक साथ रहता है। ऐसी स्थिति में हम अकेले स्वच्छता से रहें या केवल हम अपने निवास को ही स्वच्छ रखें केवल इतने से हम निरोग नहीं रह सकते। इसलिए हमारे साथ-साथ हमारा भूकान दूसरे कोण और सारा गाँव जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम अपने-आपको रोगों के अमर्षों से सुरक्षित नहीं मान सकते। गाँव में कहीं भी रोग उत्पन्न होता है तो उसके दुष्परिणाम सबको भागने पड़ते हैं। जिस प्रकार यह प्रकृति का नियम है उसी प्रकार मनुष्य के दूसरे व्यवहारों की भी बात है। मनुष्यों को विचार करके मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों मनुष्य के कर्मों और उनके परिणामों के नियम बूझ लेने चाहिए। कार्य-कारण भावों की जाँच करनी चाहिए। यदि यह किया जायगा तो मनुष्य इसी निश्चय पर पहुँचेगा कि हम सब एक-दूसरे के कर्मों से बंधे हुए हैं। आज समाज में जो बहुत बड़-बड़े झगड़े होते हैं उनमें झगड़ा उत्पन्न करनेवाले कौन होते हैं और उनके अत्यंत दुःख दायी परिणाम किन्हें भोगने पड़ते हैं? मुद्रों की सृष्टि कौन करता है और प्राण-हानि और सर्वनाश किन्हें भोगना पड़ता है? हम सब बातों का यदि विचार किया जायगा तो हम इसी निश्चय पर पहुँचेंगे कि किसी भी कर्म का फल केवल उसके करनेवाले को ही नहीं बल्कि एक के कर्म का फल दूसरे को बहुतों को अथवा सबके कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। संसार में यही व्यवस्था या न्याय चल रहा है। परन्तु जीवन का व्यक्तिगत ध्येय हमने जो एक बार श्रद्धापूर्वक बना लिया है उसे हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जगत् में जो न्याय (नियम) प्रत्यक्ष चालू है उस पर विचार नहीं करते। पूर्वजन्म और पूर्वजन्म की कल्पना से पूर्वकर्मवाद का आश्रय लेकर अपनी पुरानी श्रद्धा को पकड़कर बैठे रहने का प्रयत्न करते रहे हैं। परन्तु अब धरती है कि व्यक्तिगत ध्येय की कल्पना से और उसके कारण एकांगी स्वभाव से आज तक हमारा और हमारे समाज का जो अहित हुआ है उसे ध्याम में रखते हुए हम अपने जीवन अपने समाज राष्ट्र मानव-जाति आदि सबके हित की दृष्टि में अपने ध्येय पर गंभीरता के साथ विचार करें।"

चौथा पुरुषार्थ मोक्ष नहीं, ज्ञान

इन सभी बातों का विचार करते हुए किसोरलाल भार्गव को लगा कि 'काम अर्थ, धर्म और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में चौथे पुरुषार्थ का नाम जो मोक्ष रखा गया है, इससे कुछ अंश में भ्रम पैदा हो जाता है। इससे बदल चौथे पुरुषार्थ का नाम यदि ज्ञान रखा गया तो सारा घोटाला दूर हो सकता है। किसी भी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए शोध किये बिना मनुष्य का काम नहीं चले सकता। शोध काम अर्थात् सुख के लिए हो अर्थ के लिए हो या धर्म के लिए हो प्रत्येक शोध के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से मनुष्य सुख का शोध करता है अर्थ का शोध करता है और धर्म का भी शोध करता है। शोधन का अर्थ है जिसकी जानकारी नहीं उसकी जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त जानकारी को शुद्ध करना। शोध के पुरुषार्थ से मनुष्य को इतना समाधान हो जाता है कि उनका पहले का पुरुषार्थ गौण बन जाता है। उदाहरणार्थ अर्थ की प्राप्ति के लिए काम को गौण बनाना पड़ता है और धर्म की प्राप्ति के लिए अर्थ को गौण बनाना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञान की शोध की प्राप्ति में मनुष्य को इतना समाधान हो जाता है कि यही एक स्वतंत्र पुरुषार्थ बन जाता है और इसमें इससे धर्म, अर्थ और कामलपी फलों का उपयोग करने की इच्छा मंद हो जाती है। इस तरह काम अर्थ और धर्म के साथ ज्ञान चौथा पुरुषार्थ बन जाता है।"

मोक्ष से बदले ज्ञान को चौथा पुरुषार्थ मानना क्यों आवश्यक है यह किसोरलाल भार्गव नीचे लिखे अनुसार समझते हैं

किसी अतिशक्तिशाली काल में ज्ञान-प्राप्ति की राह के बीच कम का सिद्धान्त और उसके परिणामस्वरूप पुनर्जन्मवाद की शोध हुई। जिसने

ज्ञान के पुरुषार्थ से अंत तक पहुँचकर अपन अस्तित्व के मूल—आत्मतत्त्व को ढूँढ़ लिया उसने अपने लिए पुनर्जन्म की संभावना तथा उसके भय से भी मुक्ति पा ली। आत्मतत्त्व की खोज में पुनर्जन्म को रोकने अवस्था उसके भय से छूटने का साधन मिल गया।

ऐसे किसी कारण से चौथे पुरुषार्थ का नाम ज्ञान के बदले मोक्ष हो गया और उसका अर्थ पुनर्जन्म से छूटने के लिए किया गया पुरुषार्थ हो गया। पुनर्जन्म के बाद के मूल में कम का सिद्धान्त होने के कारण कमनास के उपाय की मीजना

करना चौथे पुरुषार्थ का ध्येय मान लिया गया। धर्म, अर्थ और काम किसी न-किसी रूप में कर्म का विस्तार बढ़ानेवाले ही हैं। इस कारण इनमें और मोक्ष के बीच रात और दिन के समान विरोध है ऐसी विचार-सरणी पदा हा गयी। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों से निवृत्ति अथवा इन तीनों के साथ जिन कर्मों का सम्बन्ध न हो उनमें प्रवृत्ति यही चौथे पुरुषार्थ की सिद्धि का साधन मान लिया गया।

‘कुछ लोगों को लगा कि वध और मोक्ष दोनों चित्त पर लागू होनेवाले धर्म हैं। चित्त अर्थात् अनेक सत्कारों का समूह। इन सत्कारों का जोर ही चित्त का बन्धन है और इनकी स्थिरता चित्त का मोक्ष है। मनुष्य ने अपने-आपको देश जाति धर्म अधर्म नीति अनैति आदि अनक सत्कारों से बाँध लिया है। इन सत्कारों के बन्धन को तोड़ देना ही मोक्ष है।

इन विचारों में तथ्यांश है। परन्तु जिस प्रकार से इन विचारों का पोषण किया गया है उसका कारण कुछ विपरीत परिणाम भी निकले हैं। प्रवृत्ति विचार अथवा निवृत्ति-विचार, सत्कारों का वधन या स्थिरता—ये संपूर्ण नहीं मर्यादित सिद्धान्त हैं। फिर यह मर्यादा भिन्न-भिन्न समय में संकोच और विकास प्राप्त करती रही है। इस बात की ओर दुर्लक्ष हो गया जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर कृत्रिम और जड़ निवृत्ति के लिए और दूसरी ओर स्वच्छन्दता के लिए मोक्ष के माग ठारा सला परवाना मिल गया। चौथे पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कममात्र से पूर्णतः निवृत्त हो ही जाना चाहिए, यह कल्पना ‘मोक्ष सम्म’ ने निर्माण की। इसी प्रकार आचार और विचार में भी इसने बहुत स घाटासे और अस्पष्टताएँ निमाण कर दी ह। प्रवृत्ति और साधना को कृत्रिम मार्गों में मोड़ दिया और सांसारिक तथा पारमार्थिक इस प्रकार दो तरह के—मानो एक-दूसरे से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखनेवाले—कर्मों के भेद निर्माण कर दिए।

‘इस प्रकार ‘मोक्ष’ शब्द अनेक प्रकार से भ्रामक बन गया। वस्तुतः चौथा पुरुषार्थ मोक्ष नहीं बल्कि ज्ञान अथवा बोध है। इसके लिए जिये जान वाले प्रयत्न के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ और काम का अध्ययन करता है अर्थात् उसकी प्रोज कर्ता है और उसके लिए की जानवाली प्रवृत्तियों को शुद्ध करता है।

इसीसे यह इनकी मर्यादाओं को तथा एक-दूसरे पर लगे अंकुशों को जानता है और अंत में इसीके द्वारा सत्कार को तथा स्वयं अपने को भी जोड़ता है तथा मुक्त करता रहता है। यहाँ तब कि जीवन के मूल कारण को भी ढूँढ़ लेता है। मानी पुरुष धर्म अपना नीति के बन्धनों में से अपने-आपको मुक्त नहीं कर लेता बल्कि धर्म के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है विविध कर्मों की अपने काम के अनुरूप मर्यादाओं को जान लेता है और उनके बन्धनों तथा मर्यादाओं को ज्ञानपूर्वक स्वीकार कर लेता है और इन मर्यादाओं में रहकर अब तथा काम का उपयोग करता है।

“जिस प्रकार पहले तीन पुरुषार्थों का ध्येय जीवन का निर्वाह और सत्त्व सुखि है, उसी प्रकार चौथे का भी ध्येय वही है। मरने के बाद की स्थिति की चिन्ता करना अनावश्यक है। जिस प्रकार जीवन के प्रत्यक्ष व्यवहार से धर्म का सम्बन्ध नहीं रहने से तारतम्य का भंग हो जाता है, वैसी ही बात चौथे पुरुषार्थ पर भी लागू होती है।

‘यदि इस प्रकार देखेंगे, तो चार पुरुषार्थों में रात और दिन जैसा अन्तर नहीं मालूम होगा बल्कि वे एक-दूसरे पर आवृत और एक-दूसरे का नियमन करनेवाले प्रतीत होंगे।

‘मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए, श्रेयार्थी होना चाहिए, ‘सुद्युत्सु’ (शोध और सुखि की इच्छावाला) होना चाहिए। इससे वह अनेक बहनों अज्ञान अपूरे ज्ञान अनिश्चितता संशय में कहे, तो बुद्धि से मुक्ति पा जायगा। यदि सृष्टि के नियमों में पुनर्जन्म हो, तो उसे समाधानपूर्वक स्वीकार कर लेने का वह उस मित्र जायगा और यदि यह केवल कल्पना ही है, तो इससे वह डरेगा नहीं। यदि पुनर्जन्म सत्य हो किन्तु वह टाला जा सकता हो तो इसके मार्ग को भी वह विशेष शुद्ध और ऐसा बना सकेगा जिससे अधिक विपरीत परिणाम न आयें। पुनर्जन्म के भय से वह कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, बल्कि जिज्ञासा सत्य जीवन की बुद्धि और शुद्ध बनने की आकांक्षा से चौथे पुरुषार्थ में प्रेरित होगा।

×

×

×

“ज्ञान के पुरुषार्थी को ज्ञान के लिए किया गया प्रयत्न और ज्ञान की प्राप्ति में से मिलनवाला समाधान ही उमका अपना सुख होगा। परन्तु सत्कार

के हित की दृष्टि से यह पुरुषार्थ उचित विद्या में हो रहा है या नहीं यह दमने के लिए यह जरूरी है कि यह प्रयत्न धर्म का निष्पन्न करने में अथवा उसका अनुसरण करने में तथा उसके द्वारा अर्थ और काम की मिष्टि करने में भी मददगार हो रहा है। यह सिद्धान्त ज्ञान के पुरुषार्थ का कुतुबनुमा है। उसका अंतिम फल* आत्मतत्त्व या ब्रह्मतत्त्व को खोजकर अपनी निरासम्ब सत्ता का दर्शन है।

शुद्ध आलम्बन और निरासम्ब स्थिति

इस विषय में किशोरलाल भाई के ये विचार थे

‘ज्ञान का ध्येय है अर्थ और काम की उत्तरोत्तर शुद्धि और शोध करना। ज्ञान का अंतिम फल है अपने और ससार के अस्तित्व का मूल को जान लेना और आत्मा की निरासम्ब सत्ता का दर्शन करना।

“परन्तु इसके साथ ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा की निरासम्ब सत्ता की जानकारी (अर्थात् आत्मा को छोड़कर कोई अन्य इस पर सत्ता चलावे वाला नहीं है यह निश्चय हो जाना) एक बात है और इस निरासम्ब स्थिति में रहना यह दूसरी बात है।

“जिसे ‘आत्मा’ अथवा ‘ब्रह्म’ कहा जाता है, उसे छोड़कर किसी अवस्थित पर आधार रखने की जरूरत न लगना अपने द्वारा किये गये कर्मों के फल भोगने में सुख हो या दुःख अथवा दूमरा की ओर से या सृष्टि के नियमों से सुख या दुःख आ पड़े तो भी धर्म न छोड़ना और समता रखना मरने के बाद हमारा क्या होगा या क्या होवा होगा इसकी छेदमात्र भी चिन्ता या कल्पना भी न करना बल्कि जो जीवन प्राप्त हो गया है उसमें क्षुब्ध कर्म और क्षुब्ध विचारों में लगे रहना तथा अपनी सत्त्व-संशुद्धि के लिए सदा यत्नशील बने रहना और इसके आगे का विचार भी न करना—इस प्रकार की शुद्ध निरासम्ब स्थिति में सदैव टिके रहनेवाले व्यक्ति पाड़े ही देखने में आते हैं।

* ज्ञान का अंतिम फल मोक्ष प्राप्ति माना जाता है। परन्तु इससे होनेवाला भ्रम को दूर करने के लिए किशोरलाल भाई ने उसे ध्येय-प्राप्ति कहा है और मुमुक्षु के लिए ध्येयार्थी साधक, शोधक अथवा ‘जिज्ञासु’ धर्मों का प्रयोग किया है।

वस्तु है कि यदि कोई चाहे तो इसके विषय में अपने अनुभव और विचार से ही अपने मन का समाधान कर सकता है।

आत्मा-परमात्मा के विषय में उनके विचारों का सार इस प्रकार है

(१) गान्ध्यायक पुरुषार्थ का अंतिम निर्णय यह है कि प्राणिमात्र में स्फुरत मरनेवाला जो चैतन्य-सत्त्व है उससे परे और उस पर सत्ता धारण करनेवाला दूसरा कोई तत्त्व नहीं है। उसे आत्मतत्त्व कहिये या ब्रह्मतत्त्व। विश्व के मूल में वही एक चैतन्य-तत्त्व है। इसमें निष्ठा जम आने और उसके स्मिर रहने का नाम ही निरालम्ब' स्थिति है।

(२) यह चैतन्य-सत्त्व है इसमें तो कोई मन्देह है ही नहीं परन्तु वह प्रमाणातीत है। प्रमाणातीत है इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को उसके बारे में केवल अज्ञा रक्खनी चाहिए। स्वयंसिद्ध के रूप में इसकी प्रतीति हर कोई कर सकता है। इस प्रतीति का नाम ही 'आत्मज्ञान' है।

(३) आत्मतत्त्व है ही इसलिए वह सत् है। वह चित् अर्थात् ज्ञान क्रिया रूप है। दूसरे शब्दों में जो 'है' ऐसा समझें उसका मूल कारण उसके अन्दर बसनेवाली चैतन्य की सत्ता है। 'है' में जो क्रिया या ज्ञान का बोध होता है उसकी जड़ उसमें बसा हुआ चैतन्य-तत्त्व है।

(४) जब तक चित्त की संशुद्धि नहीं हो जाती तब तक उस किसी-न-किसी आत्मम्बन की जकड़त रहती ही है और ऐसा होना उचित भी है। यह आत्मम्बन काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य होना चाहिए। भले ही उसकी सत्यता के विषय में हमें आत्मप्रतीति न भी हो।

(५) परमात्मा ही एक ऐसा आत्मम्बन है। परन्तु परमात्मा का स्वल्प समझन में अनेक भ्रान्तियाँ पैदा हो गयी हैं और इनके कारण ज्ञान और भावों की संशुद्धि में बाधियाँ आ गयी हैं और इनके कारण अमपुण्य तथा पुण्यार्थ में बिम्ब सहे हो जात हैं।

(६) आत्मम्बन की शुद्धता का विचार करते हुए परमात्मा के बारे में किया गया यह अनुसंधान ठीक मामूम होता है

१ वह सत्य ज्ञान तथा क्रियास्वरूप है।

२ वह जगत् का उत्पादन कारण है।

३ वह सर्वव्यापक और विभु है।

४ उसका यही नाम रूप गुण आकार है ऐसा नहीं कहा जा सकता।

वह नाममात्र आकारमात्र और गुणमात्र का आश्रय है।

५ कारणरूप में वह सत्य सकल्प का दाता और कर्मफल का देनेवाला है।

६ वह अलिप्त है और साक्षीरूप में प्रतीत होता है।

७ वह महान अनंत और अपार है।

८ वह स्थिर और निश्चल है।

९ वह संसार का तंत्री और सूत्रधार है।

१० वह श्रेष्ठ है।

११ वह उपास्य ऐश्वर्य्य शरण्य और समर्पणीय है।

१२ संसार में जो भी क्षुभ-अक्षुभ विभूतियाँ हैं वे उसीके कारण हैं।

इसलिए वह समस्त शक्तियों का भाण्डार है। परन्तु इनमें से मनुष्य को केवल उन्हीं शक्तियों का अनुसंधान करना चाहिए, जो ध्येयार्थी के लिए क्षुभ और अनु-शीलन करने योग्य है। इसकी अनुशीलन और अनुसन्धान करने योग्य शक्तियाँ बोड़े में कहे से ज्ञान प्रेम और धर्म के अनुरूप क्रियाशक्तियाँ हैं।

(७) सत्त्व-संशुद्धि का फल प्रत्यक्ष जीवन में बुद्धि और भावना के उत्कर्ष के द्वारा मरण और मरणोत्तर स्थिति के विषय में मनुष्य को निश्चय करके समाधान और शान्ति देता है। सत्त्व-शुद्धि जीवन की साधना और साध्य दोनों हैं।

अवतारवाद

किशोरलाल भाई ने जिस प्रकार मादा की मान्यता का दावन किया है, उसी प्रकार हिन्दू-धर्म की कितनी ही अन्य मान्यताओं का भी दोषन किया है। इनमें अवतारवाद और मूर्ति-पूजा मुख्य हैं। किशोरलाल भाई कहते हैं कि अवतारवाद के पीछे नीचे लिखी मान्यताएँ पायी जाती हैं

‘जीवात्मा से भिन्न प्रकार का एक ईश्वरात्मा है। वह हमका साधु पुरुषों और धर्म का पक्ष लेता रहता है। दुष्ट लोग तथा अधर्म का वह शत्रु है। ममात्र में अधर्म का बल कम और ईश्वर बड़ता है। इसका वह सदा ध्यान रखता है और

ऐसा करते हैं, वे पहले नहीं, तो बाद में अपनी अशुद्धि का ही पोषण करते और उसे बढ़ाते हैं। इसमें कल्याण नहीं।

मूर्ति-पूजा

मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में किशोरलाल भार्गव ने अपन विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं

‘अपने पुण्य या स्नेहीजनों के स्मारक के रूप में उनकी मूर्ति या प्रतिमा बनाना इतना अस्वाभाविक या दोषपूर्ण नहीं, जितना कि इसलाम में बताया है और उसकी सरपूर मिलायी की है। मूल पुरुष के प्रति जो स्नेह और पुज्य भाव होता है, वही अर्थात् उसकी प्रतिमा के प्रति भी हो यह स्वाभाविक है। परन्तु वह प्रतिमा है यह भूलकर, उसमें चेतन है ऐसी भावना करके उसे पदार्थवादात्मक मानकर जो पूजा-विधि बनायी जाती है अपार श्रम किया जाता है आग्रह रखा जाता है और उसके लिए श्रमक किये जाते हैं इसमें निवेक-सर्वादा का अतिरेक है।

‘प्रारम्भ में योगाम्यासी को आत्मध्वन के रूप में मूर्ति की उपभोगिता मालूम हुई होगी बाद में चञ्चल चित्त को सबैव मूर्ति का ध्यान—अनुसन्धान—लगाय रखने के लिए दिनभर मूर्तिसम्बन्धी क्रियाएँ ही करने रहना पड़े इस विचार से सबेरे से लेकर रात तक मूर्ति-पूजा का कार्यक्रम बना दिया गया हो यह भी सम्भव है। किसी योगाम्यासी को जो व्यवसाय उस समय के विचारों की दृष्टि से आवश्यक मालूम हुआ होगा वह कुछ समय बीतने पर उन लोगों के भी जीवन का व्यवसाय बन गया, जिन्हें स्वप्न में भी योगाम्यास का समान नहीं होता। जिस वस्तु को साधन के रूप में स्वीकार किया गया वही साध्य बन गयी ऐसा भरोसा होता है। धीरे-धीरे इसका महत्त्व इतना बढ़ गया कि मूर्ति-पूजा भक्ति मार्ग का आवश्यक अंग—सी बन गयी अथवा भक्ति-मार्ग के समान मूर्ति-पूजा भी मानो उन्नति का एक स्वतंत्र साधन ही है ऐसा महत्त्व उसे मिल गया।

‘योगाम्यासी के लिए भी मूर्ति-पूजा आवश्यक नहीं है और दूसरा के लिए तो वह अवश्यता बहुत अशुद्धि कृत्रिम क्रियाकण्ड और ईश्वर तथा धर्म के नाम पर श्रमकें बढ़ानेवासी वस्तु बन गयी है।

“कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति-पूजा तो मनुष्य-स्वभाव के साथ जुड़ी हुई है और यदि वह हटा दी जाय तो दूसरे किसी रूप में आ खड़ी होगी। परन्तु यह तो अस्पृश्यता के बारे में भी कहा जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि वह दूसरा रूप लेकर आयेगी या नहीं। मुख्य प्रश्न केवल यही है कि आज जिस रूप में वह हमारे सामने खड़ी है वह रूप अनिष्ट है अथवा नहीं। फिर जब वह दूसरा रूप लेकर आयेगी और अनिष्ट उत्पन्न करेगी तब यह जिम्मेदारी उस समय के लोग ही होगी कि वे उसे झूठी बताकर उसका निषेध करें। हम तो उसके आज के विकृत रूप को दूर कर दें इतना ही काफी है।

अंतिम कथन

‘जीवन-शोधन’ नामक अपनी पुस्तक में किशोरलाल भाई ने अध्यात्म और धर्म के प्रायः प्रत्येक विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उनमें से केवल कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर ही—जिनमें किशोरलाल भाई को भ्रमपूर्ण धारणाएँ बिखारी थीं—उनके कुछ विचार ऊपर दिये गये हैं। किशोरलाल भाई ने सांख्य वेदान्त और योगसम्बन्धी विचारों का भी शोधन किया है। परन्तु सामान्य पाठकों को उनमें दिलचस्पी नहीं होती यह सोचकर उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

‘जीवन-शोधन’ पुस्तक के अन्त में उन्होंने अंतिम कथन’ शीर्षक यह अध्याय लिखा है

‘ये सारे लेख निम्ना-मुद्रि से नहीं लिखे गये हैं। परन्तु भ्रामक भावों और कल्पनाएँ अथवा सच्चे आवेष्ट की झूठी कल्पनाएँ सत्य के वर्णन में कितनी बाधक होती हैं और इस बाधक कितना श्रम व्यर्थ ही गलत विज्ञान में खर्चा जाता है इसके अवलोकन और प्रत्यक्ष अनुभव पर से यह सिद्ध है।

‘इस पुस्तक के निष्कर्ष के रूप में मुझे जो कहना है वह सूत्ररूप में लिखा है ता वह पाठकों के लिए ठीक होगा। परन्तु वे इतना अवश्य याद रखें कि ये सूत्र इस पुस्तक का सन्निवर्णन (Summary) नहीं हैं।

(१) ‘वेद-धर्म’ नाम यदि साधक है, तो वह—ज्ञान का—अनुभव का धर्म है। इसका यह दावा है कि जो भी अंतिम प्राप्तकर्ता है, वह इस जीवन में ही सिद्ध हो

सकता है। शास्त्र केवल अपनी प्राचीनता के कारण अथवा प्रसिद्ध ऋषियों के द्वारा रचे जाने के कारण मान्य नहीं हो सकते। वे उतने ही अंश में विचारणीय हैं कि अतिन अंश में उनके भीतर जीवन के मूल प्रश्नों के नियम में अनुभव के—अथवा अनुभव प्राप्त करने में मार्गदर्शक होनेवाले वचन हैं। फिर ये शास्त्र प्राचीन हों या अर्वाचीन प्रतिष्ठा पाये हुए हों या न भी हों संस्कृत प्राकृत या संसार की अन्य किसी भी भाषा में लिखे हुए हों। अनुभव की वाणी जीवित मनुष्य की हो या मृत की, वह विचार करने के योग्य है।

(२) अनुभव यथार्थ और अवयार्थ—दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर अनुभव और अनुभव का खुलासा (उपपत्ति) इन दोनों में भेद है। इसलिए अनुभव अथवा उपपत्ति भी केवल विचारणीय ही मानी जानी चाहिए। वह जिस अंश में हमें अपने अनुभव में सही माफूम हो उतने ही अंश में मान्य की जाय।

(३) प्राचीन काल से लेकर आज तक जिस अंश में गहन विचारकों के अनुभव और उसकी उपपत्ति में समानता होगी उतने ही अंश में शास्त्र प्रमाणभूत होंगे।

(४) इस शास्त्र-प्रमाण तथा अनुभव-प्रमाण के अनुसार सर्वत्र समान रूप से ध्यात् एक आत्मतत्त्व है। यह सिद्धान्त स्वीकार करने योग्य है। इसकी स्रोत ज्ञानरूपी पुरोधार्य का अंतिम ध्येय है। यह ध्येय मृत्यु के बाद नहीं—इसी जीवन में सिद्ध करना चाहिए।*

(५) इसके लिए कृत्रिम पूजा वेश कर्मकाण्ड की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपने देश काल उम्र जाति वंश सत्कार, शिक्षण आदि को ध्यान में रखकर, निरंतर सावधान रहकर साध्यासाध्यता और वर्माधर्म का सावधानी से विचार करके समाज के और अपने जीवन के धारण पोषण और सत्त्व-संशुद्धि के लिए आवश्यक कर्म करे भित्त-सोपान का अभ्यास करे, तो वह जीवन के ध्येय का प्राप्ति

*हम जन्म-मरण से छूट जायें यह जीवन का उचित ध्येय नहीं। जन्म-मरण का भय छोड़कर हम अपनी मनुष्यता को बढ़ायें। इसके लिए पुरोधार्य करना चाहिए।

कर सकता है और गुणों का जो स्वाभाविक विकास तथा पराकाष्ठा का क्रम होगा उसे गति दे सकता है।

(६) सारासार-विवेक की दृष्टि से एक सामान्य पुरुषार्थी मनुष्य के लिए आचार, वाणी या वेश में जो बात अनुचित मालूम पड़े वह एक सिद्ध या मुक्त मनुष्य कर सकता है ऐसे वचन में अज्ञान, पागलपन अथवा पाशब्द है।

(७) एक ओर अनुभव और दूसरी ओर तर्क अनुमान और कल्पना इनके बीच बड़ा भेद है। अनुमान को सिद्धान्त समझना या कल्पना को सत्य समझना बड़ी भूल है। सत्य-वाचन में ये भूलें बहुत बड़े विघ्न पैदा कर देती हैं। जिस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है उसके विषय में सशक अथवा तटस्थ रहना सत्य शोधक का कर्तव्य है।

(८) इसी प्रकार 'वाद' और 'सिद्धान्त' के बीच भी भेद है। प्रत्यक्ष परिणामों अथवा अनुभवों के अगोचर कारणों के विषयों में या प्रत्यक्ष कर्मों के अगोचर फलों के विषय में संपुष्टिक कल्पना 'वाद' है। किन्तु 'सिद्धान्त' अनुभव अथवा प्रयोग से सिद्ध अक्षर नियम है। 'वाद' को 'सिद्धान्त' समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह चाहे किताब ही संपुष्टिक और संतोषप्रद मालूम हो फिर भी इसी विषय को समझाने के लिए अन्य कोई दूसरा ही वाग पेश करे, तो उसकी किसीको शिकायत नहीं होनी चाहिए। बल्कि इस वाद के मानने वाले के मन पर इसके फलस्वरूप जो संस्कार दृढ़ हो गये हैं उन संस्कारों के गुण वाप की दृष्टि से इस वाद की समालोचना या शुद्धि करना जरूरी हो सकता है। इससे अधिक इस वाद के खण्डन-मण्डन के अथवा उसी वाद को पकड़कर बैठन का आग्रह नहीं रखना चाहिए।

(९) सत्यशोधक में तटस्थता मिराग्रह निष्कामता या निःस्पृहता जैसे गुण और पूर्वग्रह का त्याग अवश्य होता चाहिए। अमुक आग्रह या भावना में नहीं छोड़ सकता इस तरह का आग्रह सत्य-शोधन में बाधक होता है। किसी मान्यता अथवा कल्पना में भव्यता है इसलिए उसे पकड़ करके बैठ जाने का आग्रह भी बाधक है। शास्त्र में स एकाग्रता पैदा करने का आग्रह भी सत्य की खोज में बाधक है। शोधन का विषय शास्त्र नहीं बल्कि आत्मा या चित्त है

और यह शास्त्रों में नहीं हमारे अन्दर है। बुनने की कला सीखने में इस विषय की पाठ्य-पुस्तक का सीखने में जितना उपयोग हो सकता है, केवल उतना ही उपयोग शास्त्रों का जीवन में हो सकता है। परन्तु जिस प्रकार बुनाई सीखने का अधिक उचित साधन पाठ्य-पुस्तक नहीं बल्कि कारखाना और अधिक अनुभवी बुनकर होते हैं, इसी प्रकार आत्म-शोधन का अधिक श्रेष्ठ साधन शास्त्राध्ययन नहीं, बल्कि हमारा अपना चित्त और सद्गुरु तथा सत्पुरुषों का भक्तिपूर्ण सत्संग है।

(१०) भाषा की अस्पष्टता विचारों में अस्पष्टता निर्माण करती है। इसीलिए तत्त्वचिन्तक को इस बारे में भी सावधान रहना चाहिए।

(११) सत्य-शोधक में व्याकुलता जितनी शोधक बुद्धि सत्य-संशुद्धि विचारमय और पुरुषार्थी जीवन पूर्यकों और गुरुजनों में भक्ति आधार, संसार के प्रति निष्काम प्रेम जैसे अध्यवसाय कृतज्ञता समशीलता आत्मा और परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी आध्यात्मिक के विषय में निःस्पृहता—इतन गुण तो अवश्य होने चाहिए।”

२ कोष्ठबन्धी (शिक्षा)

गुजराती भाषा के 'कोष्ठबन्धी' शब्द में जितना अर्थ आ जाता है, उतना इसके लिए प्रयुक्त अन्य किसी भी भाषा में शायद ही होगा। हिन्दुस्तानी 'ठासीम' शब्द में शायद वह पूरा अर्थ आ जाता है। उसके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग करना चाहिए तो किशोरलाल भार्गव कहते हैं 'संस्क्रिय' अथवा 'संस्करण' शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। 'संस्क्रिय' का अर्थ है—सही, मन बाधों भावत समान बुद्धि आदि में जो भी अध्यवस्था हो उसे व्यवस्थित करने की क्रिया। फिर कोष्ठबन्धी के स्थिति भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन पर विचार करके उन्होंने बताया है कि वे किस प्रकार भ्रूरे पड़ते हैं। इसका उन्हांन विवेचन भी किया है।

कोष्ठबन्धी और शिक्षण

'कोष्ठबन्धी' के अर्थ में प्रायः 'शिक्षण' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'शिक्षण' का अर्थ है सीखना और ज्ञान तीर पर सभी बीज सीतना। जो बीज

मासूम नहीं हैं, उनके बारे में जानकारी देने का अर्थ है शिक्षण । किशोरलाल माई कहते हैं —

परन्तु 'केळवणी' शिक्षण में समाप्त नहीं हो जाती क्योंकि शिक्षण अभिकांक्ष में पराक्ष होता है । जिस देश की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वह जानकारी सही है या गलत यह तो हमने वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखा नहीं । जिस भाषा का अर्थ करने हम उसे जानते हैं उस देश के लोगों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय होता नहीं । जिस वस्तु के इतिहास की बातें हम पढ़ते हैं उनके मूल भाषाओं की खोज हमने की नहीं होती । इस तरह शिक्षण से हम ज्ञा प्राप्त करते हैं, वह परोक्ष होता है । इस परोक्ष ज्ञान को जब हम अपनी जाँच-पड़ताल से ठीक करते हैं तब वह प्रत्यक्ष ज्ञान बनता है । ज्ञान जब तक परोक्ष अर्थात् केवल सीखा हुआ होता है तब तक उसके प्रति हम केवल श्रद्धा रख सकते हैं । यह श्रद्धा गलत भी हो सकती है । जिस वस्तु के बारे में केवल श्रद्धा होती है, सब धूमिले, तो वह ज्ञान—अर्थात् जानी हुई अनुभूत वस्तु - नहीं केवल मान्यता है । ज्ञान प्राप्ति के लिए जानकारी को प्रत्यक्ष करने की जिज्ञासा और आवस्य होनी चाहिए । जिज्ञासा और आवस्य संस्कार का विषय है । यह संस्कार प्रदान करना 'केळवणी' का एक अंग है ।

शिक्षक अथवा माता-पिता विद्यार्थी को अनेक वस्तुओं का परोक्ष ज्ञान दे सकते हैं परन्तु अनेक वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दे सकते । यह तो प्रायः विद्यार्थी को ही जब कभी समय हो, स्वयं प्राप्त करना पड़ता है । परन्तु यदि कोई शिक्षक ज्ञान को—प्रत्यक्ष करने की जिज्ञासा विद्यार्थी में उत्पन्न कर सकता है और इस विषय की आवस्य उसे बाल सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने ज्ञान प्राप्ति की एक ज़रूरी विद्यार्थी के हाथ में दे दी । 'केळवणी' का अर्थ केवल जानकारी देकर रुक जाना नहीं है । बल्कि ज्ञान-प्राप्ति की अलग-अलग धारियाँ देना भी होता है । इस तरह 'शिक्षण' की अपेक्षा 'केळवणी' में अधिक अर्थ है ।

“परन्तु कितनी ही वस्तुओं के बारे में परोक्ष ज्ञान भी न हो, तो मनुष्य घाटे में रह जाता है । इसलिए यह मानन की जरूरत नहीं कि शिक्षण निरर्थक है । परन्तु मनुष्य जिस स्थिति में है उसका विचार करके उचित प्रमाण में ज्ञान

प्राप्त करने की आवश्यकता यदि वह नहीं चाहता है, तो उसकी सारी जानकारी मिथ्या पाणिश्रय ही मानी जायगी। उसका उपयोग न खुद उसे होगा न समाज को।

केलवणी और विनय

‘अग्नेयी के ‘एग्मूकेशन और सस्कृत के ‘विनय’ शब्द भी केलवणी का पूरा अर्थ नहीं सूचित करते। ‘एग्मूकेशन’ का अर्थ है ‘बाहर (अर्थात् अज्ञान के बाहर) ले जाना और ‘विनय’ का अर्थ आगे (अर्थात् बाड़े ज्ञान में से अधिक ज्ञान की ओर) ले जाना है। सामान्य भाषा में विनय का अर्थ नम्रता अथवा—सम्य व्यवहार—है। हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी में विनय हो। जिसमें यह नम्रता, सम्य व्यवहार नहीं उसे हम सुसिक्त—(केलवायेला)—नहीं कहेंगे। दूसरी ओर जो पढ़ा-सिखा हो नहीं है किन्तु जिसमें आचार की सम्मता तो है तो उसे हम सुसंस्कारी—(केलवायेला) समझते हैं। तात्पर्य शिक्षण की अपेक्षा विनय का महत्त्व अधिक है और ‘केलवायेला’ मनुष्य में इन दोनों की अपेक्षा रखी जाती है।

परन्तु ‘केलवणी’ केवल विनय और बाहरी सम्य व्यवहार में भी समाप्त नहीं होती। बल्कि व्यवहार और वाणी के विषय में अपनी बुद्धि से विचार करके भले-बुरे का निश्चय करना और मन बानी और कर्म को उसके अनुसार व्यवस्थित करने की अपेक्षा ‘केलवणी’ में होती है। जब तक विवेक-बुद्धि व्यवस्थित नहीं हो जाती केलवणी अधूरी रह जाती है।

केलवणी और विद्या

‘विद्या’ से भी केलवणी में अधिक अर्थ है। केलवणी विद्या से ऊँची वस्तु है। आदमी बहुत-सी विद्याएँ जानकर भी नीतिरहित हो सकता है। अर्थात् सारे विद्या-संपन्न मनुष्य ‘केलवायेला’ होते ही हैं सा बात नहीं। केलवणी को नीति-विचार से अलग नहीं किया जा सकता। विद्या के साथ-साथ मनुष्य में नीति-विचार का भी विकास होगा सभी और उठने ही अशों में उस विद्या को केलवणी में स्थान मिल सकेगा।

विद्या और केलवणी के बीच का मत एक अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि विद्या के केवल एक भाग है, परन्तु केलवणी

के दो अथवा बहुत-सी आँखें होती हैं। विद्या रसिक मनुष्य जिस वस्तु के पीछे पड़ जायगा केवल उसीको यह देख सकता है। चित्र-विद्या के पीछे पड़े तो केवल इतना ही वह देखेगा कि चित्र-विद्या में प्रवीणता प्राप्त करनी है। चित्र के साथ साथ सत्य नीति जनहित उपयोगिता इत्यादि कहीं तक हैं इनका विचार वह नहीं करता। 'केळवायेळा' मनुष्य चित्र-विद्या विषयक प्रवीणता का अवश्य स्वीकार करेगा परन्तु साथ ही सत्य नीति जनहित और उपयोगिता के विषय में लापरवाह नहीं रहगा।

विज्ञान और केळवणी

जिस प्रकार विद्या और केळवणी के बीच भेद है उसी प्रकार विज्ञान और केळवणी के बीच भी भेद है। विज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अर्थात् इसमें सिद्धांत की अपेक्षा अवश्य ही अधिक केळवणी है। फिर भी विज्ञान में (अर्थात् पदार्थों के अनुभवयुक्त विशेष ज्ञान में) भी केळवणी की पूर्णता नहीं हो जाती। इसका कारण यह है कि विज्ञान आत्मोन्नति और जनहित का सदैव ध्यान नहीं रखता। केळवणी इन चीजों को परमेश्वर के लिए भी छोड़ नहीं सकती। विज्ञान और केळवणी के बीच यही मुख्य भेद है। प्रत्येक वस्तु की खोज करनेवाला अवश्य ही विज्ञान-शास्त्री कहा जायगा। इसमें भी अधिक वह घायब मूल कारण तक भी पहुँच जाय उसकी खोज का नमारा को कुछ उपयोग भी हो परन्तु सम्भव है कि यह विज्ञान इस मनुष्य के लिए घालिग्रह और ससार के लिए हितकारी सामान न भी हो। इस तरह देख तो केळवणी विज्ञान की विरोधिनी तो नहीं परन्तु विज्ञान से बिधेय है।

विज्ञान की जिस शाखा के अंग केळवणी अव्युत्पन्न रह जाती है, वह है चित्त की भावनाओं का विकास और इन दृष्टि से चित्त के मूल का दोहन है। भाव भावों की शुद्धि विकास और चित्त का पोषण—यह विज्ञान—केळवणी का साधन भग है। इससे रहित दूसरा विज्ञान—प्रकृति के नियमों का और अनुभवों का भण्डार—बहुत बड़ा है। परन्तु वह हमें पाल्ति देगा अथवा उससे हमारा जीवन अधिक सुखी होगा, इसका कोई निश्चय नहीं है। अनेक बार तो विज्ञान में घापरूप होने की शक्ति भी होती है।

‘फिर भी यद्यपि विज्ञान से केळवणी की परिसमाप्ति नहीं होती तथापि विज्ञान के संस्कारों के बगैर केळवणी का काम नहीं चल सकता यह बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ। इन संस्कारों का अर्थ है अवलोकन और तुलना करने की आवश्यकता।’

केळवणी और अभ्यास

इसके बाद वे समझाते हैं कि केळवणी में अभ्यास का कितना महत्व है।

‘अभ्यास का अर्थ है एक ही काम को बार-बार करना। अभ्यास के महत्व को हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन काल में ही पहचान लिया गया है। परन्तु अभ्यास के साथ जो दूसरे अंग भी जुड़े हुए हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। शारीरिक मानसिक कोई भी शक्ति प्राप्त करने के लिए अर्थात् इस पर पूरा-पूरा अधिकार पाने के लिए अभ्यास के बगैर काम नहीं चल सकता। अभ्यास के बिना संस्कार बृद्ध नहीं होते। इसलिए हम जिस किसी तरह अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक क्रिया तीन प्रकार से की जाती है। भय से लालच से या उस क्रिया के प्रेम से भय से और लालच से भी संस्कार डाले जा सकते हैं। अविकारों में इन्हींमें से एक या दोनों के द्वारा अभ्यास कराने का यत्न किया जाता है। इस तरह से अभ्यास कराना अभ्यास करनेवाले के लिए आसान पड़ता है। इसमें अभ्यास करनेवाले की विवेक-बुद्धि को विकसित नहीं करना पड़ता। सरलता के मानसिक आनन्दों को भय दिखाकर ही सीमार करत है। छात्राओं में शिक्षक भी प्रायः इसी पद्धति से काम लेते हैं। बहुत से सप्रणय प्रवर्तकों ने भी इसी प्रकार भय या आशा दिखाकर समाज में अच्छी आदतें डालने का यत्न किया है। ये आदतें कभी-कभी बृद्ध भी हो जाती हैं परन्तु केवल मूढ़तावश। इनका रहस्य लोग नहीं जानते। जो भय या आशाएँ वतायी गयी हैं यदि बहूत जाती हैं तो सैकड़ों वर्षों से पड़ी हुई आदतें बहुत बड़े समय में मिट जाती हैं। मोठे समय की अंग्रेजी शिक्षा के संस्कारों ने हमारे समाज के संयम के अति प्राचीन संस्कारों को बेसतरे-बेबतरे उड़ा दिया। इसका कारण यदि गोजने आर्य, तो यही दियेगा कि इन संस्कारों की समदण्ड अवस्था स्वयं-तुष्ट के साथ जोड़ दिया गया था। किसी भी कारण से इस भय अथवा आशा पर से भ्रष्टा

हटते ही और माटे तौर पर संपूर्ण प्रतीत होनेवाले आधिभौतिक वाद पर श्रद्धा ।
 बमते ही वह समय चला गया । शुष्क वेदान्त का भी बहुत से लोगो के जीवन ।
 पर ऐसा ही परिणाम हुआ है । जैन-धर्म में तप और समय पर बड़ा जोर दिया
 गया है । फिर भी जितने ही जैन साधुओं और गृहस्थों में इतनी चरित्रभ्रष्टता
 सुनी गयी है कि बिल काँप जाता है । इसका कारण यही हो सकता है कि इस
 तप और समय का स्वीकार उसके अपन महत्त्व के और प्रेम के खातिर नहीं बल्कि
 किसी भय के निवारण या सुख-प्राप्ति की आशा से किया होता है । ज्यों ही
 मनुष्य समझने लगा है कि ये भय अथवा सुख केवल कल्पनामात्र हैं, त्याही ये
 तप और संयम पतझड़ के मौसम में उड़नेवाले पत्ता की भाँति झड़ गये होंगे ।

‘तात्पर्य यह है कि अम्यास और अम्यास की क्रिया पर प्रेम हागा तभी यह
 अम्यास मनुष्य को लाभदायक हो सकता है । यह अधिक कठिन है । इसमें
 अम्यासी की विचार-शक्ति जाग्रत होने की आवश्यकता है । इसमें प्रेम होने के
 लिए उसमें उपयोगी होनेवाले गुणों का विकास हो जाना चाहिए । इस प्रकार
 का अम्यास अतिशय धीमा ही हो सकता है ।

‘परन्तु आज अम्यास की आवश्यकता पर कितन ही लोगों को अम्यदा
 होती दिखाई पड़ती है । वे अम्यास के बजाय साहचर्य के नियम पर जोर देते
 हैं । इस अम्यदा का कारण अम्यास के नियमों के विषय में हमारी शालाओं में
 पोषित गलत खयाल ही है । शालाओं में अम्यास का उपयोग तो हम अंक तथा
 कविताएँ घोखने में होता देखते हैं । मिसकों का खयाल है कि घोखने से अंक
 और कविता याद रहती है । इसलिए याद रखने के लिए घोखने की प्रवृत्ति है ।

“साहचर्य के नियम के जानकारों का कहना है कि यह केवल भ्रम है ।
 हमारी शक्ति मूलतः ही इतनी पूर्ण होती है कि यदि एक बार किसी चीज का
 ज्ञान सते है, तो वह भूलती नहीं । परन्तु जिस चीज को हम याद करना चाहते
 हैं उस स्मृति में ठीक से भरन की कला याद होनी चाहिए ।

‘इसलिए ऐसा नियम बनाया जाता है कि किसी वस्तु को याद करने के
 लिए केवल उसीको याद रखन वा यत्न करना गरुत पद्धति है । सही पद्धति
 यह है कि हर क्रिया करते समय आसपास की सभी बातों पर नजर डाल लेनी
 चाहिए । सूई रखने जायें तो सूई के साथ दूसरी कौन-कौन चीजें वहाँ पड़ी हैं

यह देख सेना चाहिए। यह डिब्बा कहाँ रखा है इसके साथ और क्या-क्या है, यह सब ध्यान में रख सेना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य कहाँ रसी है इसका समाल करते हैं तो आसपास की दूसरी चीजों की भी स्मृति प्राप्त हो जाती है और सूर्य का स्थान याद आ जायगा।

स्मृति में किसी भी वस्तु की छाप डालने के लिए एक संस्कार काफी है। इस छाप का हमें बार-बार उपयोग करना होगा। इससे अपने-आप—अभ्यास अभ्यास हो जायगा। इस छाप को प्राप्त करने में अधिक समय न लगे, ऐसी आदत डालने के लिए ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि जिससे एक ही संस्कार से स्मृति प्राप्त हो सके ऐसी छाप इसके साथ-साथ सम्बन्धों की पडनी चाहिए।

‘साहचर्य का नियम कहता है कि नयी चीज जल्दी सीखनी हो तो मनुष्य की कृति अत्यंत सावधान होनी चाहिए। सारा ध्यान वहीं हो। अभ्यास का नियम कहता है कि सीधी हुई चीज को धृक् और जब चाहें सब काम में जाने लायक बनानी है, तो उसकी बार-बार आवृत्ति होनी चाहिए।

“सद्गुण दुर्गुण, अच्छे और बुरे काम करने की आदतों में सब अभ्यास होती है। केवल विवेक से अच्छे कामों के प्रति आदर हो सकता है उसकी महिमा समझी जा सकती है। भले-बुरे का भेद आवनी जान सकता है। परन्तु जो अच्छा है, उसके आचरण और जो बुरा है उसे टाकने के लिए तो अभ्यास ही ही ज़रूरत है। यह अभ्यास जबरबस्ती से या लाजब से करया जायगा तो इससे उत्पत्ति ही होगी, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। इसलिए यह अभ्यास विचारपूर्वक और उसके प्रति प्रेमपूर्वक ही होना चाहिए। अभ्यास के बमेल केवलभी पूरी नहीं होती इसका अर्थ यही है कि अभ्यास के बमेल विचारी हुई वस्तु हमम नहीं होगी।”

केवलणी और विवेक-भुक्ति

इसके बाद केवलणी और विवेक-भुक्ति के बारे में विचार करते हुए किशोर लाल भार्गव कहते हैं

“विवेक-भुक्ति को मैं इष्ट देखता के समान पूज्य मानता हूँ। कम, पक्षि, ध्यान, ज्ञान अभ्यास तथा इत्यादि विविध मायनों के द्वारा व्यावहारिक जीवन में

यदि कोई वस्तु प्राप्त करने लायक है, तो वह विवेक बुद्धि का विकास है। किन्हीं दवावियों के दशन या श्रद्धा-सिद्धियों की मुझे सुष्णा नहीं है। परन्तु भक्ति आदि से यदि देवता प्रसन्न हों तो मैं तो यही चाहूँगा कि वे मेरी विवेक-बुद्धि को विकसित और दृढ़ करें।

‘यह विवेक क्या है?’

“‘विवेक’ का अर्थ केवल सम्यक्तायुक्त व्यवहार नहीं है। यह तो है ही। विवेक का शब्दार्थ विशेष अथवा सूक्ष्म विचार होता है। हम जो कुछ चाहते हैं करते हैं सीखते हैं मानते हैं, सो क्यों सीखते मानते और करते हैं यह हमेशा सोचकर ही सीखते मानते और करते नहीं हैं।

अविचारपूर्वक किये गये काम मान्यता या शिक्षण हमेशा सदा ही होते हैं यह मेरा मतलब नहीं है। परन्तु सु-कर्म सु-शिक्षण और सु-अज्ञा में भी यदि विचार न हों तो उनमें सामियाँ रह जाती है। एक तो यह कि विचार पूर्वक किये गये काम में जो गुणों को प्रकट करने और उन्हें बढ़ करने की शक्ति होती है, वह विचारहीन कर्म में नहीं होती। दूसरे, आदत चाहे किसी ही पुरानी हो उसे सग-दोष अवश्य हमी पहुँचा सकता है। उदाहरण के लिए मैं कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारूँ यह अवश्य एक सुकर्म है। परन्तु यदि इस सुकर्म की आदत मुझे केवल सदा-परपरा के सत्कारों से ही पड़ी है गुरुजनों के उपदेश से अथवा घर की भीति या स्वर्ग-मुक्त के लालच से ही पड़ी है और उसमें स्वतन्त्र रूप से मैंने कोई विचार कायम नहीं किया है तो इस कर्म से जिस गुण की वृद्धि जानी चाहिए, वह नहीं होगी।

‘संक्षेप में जब तक मेरे कर्म के पीछे जिस गुण या इच्छा का बीज होगा उसके बारे में मैं अपने हृदय में विवेक-विचार नहीं आयेगा तब तक मेरे भीतर वह शक्ति नहीं आयेगी कि मैं इन गुणों का सब कामों में विस्तार करूँ। अथवा क्या करना और क्या नहीं करना इस विषय में इस गुण में रहकर विचार करूँ सग-दोष न लगने दूँ और दोषमुक्त गुण, इच्छा अथवा आदतों को टाकूँ।

विवेक के उत्कर्ष को मैं जीवन का और इसलिए ‘बैलवणी’ का अन्तिम श्रेय मानता हूँ। अवलोकन (अर्थात् सोचन की जिज्ञासा और जारीकी) की

तीव्रता, उचित भावा के पोषण के फलस्वरूप होनेवाला भावनार्थों का विकास और संपूर्ण जाग्रति का अभ्यास—इस तरह मैं 'केळवणी' के विभाग करता हूँ।

“इनमें कुछ और भी जोड़ने की जरूरत है। केवल विवेक-वृद्धि सारा सार की यथार्थ पहचान और निर्णय करने की शक्ति ये सब एक गुण के अभाव में निष्पन्न हो सकते हैं। वह गुण है—वृद्धता अथवा धृति। जा बाठ विवेक के द्वारा निश्चित की है उसे मजबूती के साथ पकड़े रखने की शक्ति मनुष्य में होती चाहिए। यह वृद्धता, धृति ही आत्मबल मनोबल आदि कही जाती है। तात्थिम स जिस प्रकार मनुष्य के स्नायु बलवान् हो सकते हैं उसी प्रकार धृति भी बलवान् हो सकती है।

जीवन में आनंद का स्थान

हमारी शाखाओं और सुघरे हुए समाज में साहित्य संगीत और कला के नाम पर जो अनब किया जाता है और उसके नाम पर जिस प्रकार विचारविमर्श और नैतिक शिक्षिता का पोषण किया जाता है, उस पर किशोरलाल भार्गव ने कई बार सख्त आपत्ति की है। फिर व जीवन की 'केळवणी' में और जीवन के विधान में साहित्य समीक्ष और कला को बहुत ज़ेबा नहीं बल्कि सीमित ही स्थान देने हैं। इस कारण जो लोग उनके प्रत्यक्ष परिचय में नहीं आ सके हैं उन्हें तो ऐसा भी लग सकता है कि वे जीवन में आनंद का कुछ स्थान देते भी थे या नहीं। इस पर वे उन्होंने अपनी 'केळवणीना पाया' नामक पुस्तक में 'जीवन में आनंद का स्थान' शीर्षक से एक सम्भा प्रकरण लिखकर इसका विस्तृत विवेचन किया है। उनके सामने प्रश्न यह था कि उत्पत्ति की अथवा सत्यस्थापक की दृष्टि से आप (किशोरलाल भार्गव) बाल्यमित्र भातों साहित्य संगीत, कला आदि पर टीका करते हैं। तब क्या आनंद में मनुष्य की उत्पत्ति करने की कोई शक्ति ही नहीं है और इसलिए अच्छों का आनंदित करने के लिए दायित्व को कुछ करना चाहिए या नहीं?”

इसका उत्तर देते हुए किशोरलाल भार्गव कहते हैं

“इस विषय पर विचार करने के लिए आनंद की भावना का थोड़ा विस्मरण करना होगा। चित्त की प्रसन्नता का नाम ही यदि आनंद है तो चित्त जब अपनी

स्वाभाविक स्थिति में रहता है तब प्रसन्न होता है और हम कह सकते हैं कि वह आनन्द में है। चित्त की प्रसन्नता केवल बाहर से निर्माण की जानेवाली स्थिति नहीं है। यह तो चित्त का आंतरिक धर्म ही है। परन्तु हमारे चित्त के तार निरंतर हिंसते ही रहते हैं। ता जिस प्रयत्न से यह गति ऐसी नियमित हो जाय कि चित्त बार-बार अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता रहे, वह प्रयत्न प्रसन्नता लाने के लिए अनुकूल कहा जायगा।

परन्तु प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किया गया प्रत्येक प्रयत्न यह उद्देश्य पूरा करने में समान रूप से सफल नहीं होता। इसका एक कारण तो हमारे प्रयत्नों की गलत विधा ही होती है। हम प्रसन्नता को भीतर से देखने और विचार की सहायता से विकसित करने के बड़े हम उसे बाहर से देखने और बाहरी वस्तुओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाहर की वस्तुओं से हमें कई बार जो आनन्द प्राप्त होता है उसका कारण हमारे चित्त की आंतरिक प्रसन्नता होती है। वह आनन्द वस्तु की किसी मोहकता के कारण नहीं मालूम होता।

मैंने देखा है कि कितने ही बाहर से विनोदी और खुशमिजाज माने जानेवाले आदमियों के हृदय किसी भारी ढोक के भार से दबे हुए पाये जाते हैं। वे दूसरों को इतना हँसा सकते हैं कि हँसत-हँसते वे कोट-मोट हो जायें। चतुर्थी देर के लिए वे स्वयं भी बड़े आनन्दमग्न मालूम होते हैं। परन्तु भीतर से तो उनके हृदय में मानो होली जलती रहती है। इसके विपरीत दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानो 'काजीबी दुबले क्यों शहर के अंदर स' कहावत के अनुसार चिन्ता का भार अपने सिर पर लिये घूम रहे हों। वे शायद ही कभी गपगप रुगानेवाले मित्र-मण्डलों में जाकर बैठते ह। वे मदा जीवन के गम्भीर प्रश्नों पर विचार-चिन्तन किया करते हैं। फिर भी उनमें कभी-कभी ऐसी प्रसन्नता देखी जाती है कि जिसकी कल्पना भी ये घुघमिजाज लोग नहीं कर सकते होंगे।

जिस समय हम भीतर से प्रसन्नता अनुभव कर रहे हों तब बाहर मृष्टि के प्रति हमारी भावना—हमारा आनन्द या हमारा ढोक—और भीतर की प्रसन्नता का ताल खो गया हो तब कृत्रिम उपायों से आनन्दित होने का प्रयत्न—इन दोनों के बीच के अंतर को हम कुछ विचार करने पर जान सकते हैं।

“जब किसी कारण मैं अपनी प्रसन्नता खो बैठता हूँ, तब अपने आचरण में ही मुझे सन्तोष नहीं मिलता। तब मैं हिमालय कश्मीर, महाभस्मेश्वर या अपना देवा छोड़कर दूर कहीं जाना चाहता हूँ। परन्तु उन स्थानों से मैं ममत्व नहीं बाँध सकता तब उनके रंग रूप और सौंदर्य से आनन्दित होना मना करता हूँ। मेरी प्रसन्नता खो गयी है इसलिए मैं बाहरी सुन्दरता को ध्यानपूर्वक देखता हूँ। अपनी प्रसन्नता के अभाव में सामान्य वस्तुओं में घसनेवाली प्रसन्नता को देखने-पहचानने की मेरी बुद्धि जड़ बन जाती है। इसलिए जो वस्तु सामान्य हान के कारण मेरी इन्द्रियों को अपनी ओर खींचती है उसे मैं सुन्दर मान लेता हूँ। जब मुझे भीतरी प्रसन्नता होती है तब तो अपने कपास के खेत को देखकर भी मुझे खुशी होती है। किन्तु प्रसन्नता के अभाव में कश्मीर का केसर का खेत देखने के लिए मैं तरसने लगता हूँ जिसकी रत्नवाली बिजली के दीपक जलाकर की जाती है।

‘अपनी भीतरी प्रसन्नता के समय जब मैं किसीके संपर्क में आता हूँ तब अपने सम्कारों के वज्र होकर मैं विविध प्रकार की क्रियाएँ करता हूँ। उनमें अपना सारा हृदय उड़सता रहता हूँ। इसमें मया मुख्य उद्देश्य अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का और सामनेवाले व्यक्ति को उसकी छूत लगाना ही होता है। छोट-सा बच्चा आये और मेरे पास कहानियों का भण्डार हो तो मैं उसे सुनाकर मैं उस प्रसन्न करने का यत्न करता हूँ। यदि कहानियों का भण्डार न हो अथवा उस विषय में मेरे विषय की कसीटी बड़ी हो तो मैं कोई दूरगम तरीका सोचता हूँ। माता-पिता हों तो उनकी मनपसन्द या आवश्यक सेवा करने के लिए प्रेरित होता हूँ। यदि मेहमान आते हैं तो उनकी और अपनी रुचि और अरुचियों का मेल साधकर उनकी आवश्यकता करने का यत्न करता हूँ। यदि कोई गरीब आदमी आ जाता है, तो उस अपनी बीज देने की प्रेरणा मुझे होती है और कोई धीमा व्यक्ति है तो उसकी परिचर्या करना चाहता हूँ। इस प्रकार अपनी आतन्त्रिक प्रसन्नता के कारण हममें से किसी-न-किसीके लाभ के लिए अपनी किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी भी तरह त्याग करने की दृष्टि से मेरी गहरी प्रियाएँ होती हैं। इस त्याग का मुझ परचायापन नहीं होता। बल्कि उल्टे दृष्टांत और सम्पत्ति मान्य होती है। फिर यह त्याग चाहे कितना ही कीमती क्या न हो।

“किन्तु आन्तरिक प्रसन्नता के अभाव में ये सारी की सारी क्रियाएँ ऐसी ही हों, मेरा त्याग कितना भी बड़ा क्यों न हो तो भी वह सब बोझ रूप मालूम पड़ता है। समय-पत्रक में कहानी कहने का समय है इसलिए कहानी कहनी पड़ती है। माता पिता की आशा है इसलिए उनके पर धराने के लिए बैठना पड़ता है। मेहमान आये हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। चन्दा लेने के लिए कोई नेता आये हैं इसलिए चन्दा देना पड़ता है। बीमार को कहीं ले जाकर फेंका नहीं जा सकता इसलिए सेवा होती है। इन सब कामों में चाहे कितने ही खुले हाथों खर्च किया हो उनके साथ कितना ही अट्टहास क्या न जाड़ा गया हो फिर भी इन सबमें कृतार्थता अथवा धन्यता का अनुभव नहीं होता।

‘सब पूछिये तो प्रसन्नता हर्ष उत्पन्न करनेवाली भावनाओं के लिए विशेष पक्षपात करनेवाली और शोक उत्पन्न करनेवाली भावनाओं को नापसव करनेवाली नहीं होती क्योंकि हर्ष और शोक दोनों हमारे चित्त की तरंगों के अनिवार्य पहलू होते हैं। एसी कोई बात नहीं कि हर्ष उत्पन्न करनेवाली भावनाएँ प्रसन्नता लाती ही हों और शोक उत्पन्न करनेवाली भावनाएँ प्रसन्नता का नाश करनेवाली ही होती हों। परन्तु अमुक प्रकार के हर्ष और शोक प्रसन्नता के काल को समान रूप से निकट लानेवाले होते हैं।

‘इसके अलावा प्रसन्नता में से उत्पन्न होनेवाला आनन्द किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुँचाये बिना या बोझ रूप हुए बिना (भोगना हाँ तो) भोगा जा सकता है जब कि बाहरी वस्तुओं से प्राप्त किये जानेवाले आनन्द में वे वस्तुएँ उत्पन्न करने में तथा उनके द्वारा आनन्द भोगने में भी अनेक निर्दोष प्राणियों को कष्ट उठाना पड़ता है। ताजमहल या अजन्ता की गुफाएँ भले ही बरत और सौंदर्य का भण्डार हों परन्तु ताजमहल की पत्ती-पत्ती और फूल-फूल में एक आगिम बादशाह द्वारा हजारों गरीब नारीगराँ और मजदूरों से जबरन करायी गयी मजदूरी का त्रास भरा है। इनके वर्तक देश के करोड़ों अधभूखों के लिए उपपायी सिद्ध होनेवाला धन बर्बाद करके ही बर्हा जा सकता है।

अजन्ता की गुफाएँ बौद्ध-काल में हमारे देश के कितने ही साधुओं द्वारा कत्ता-कौशल की पराकाष्ठा की भले ही प्रतीक जान पड़ें परन्तु वे एने साधुओं की याद भी दिशाती हैं जो बुद्ध के उपदेशों का मूल गये थे सामान्य कर्म-माग को

छोड़ने का असली कारण क्या था, इस भी उन्होंने मुझ दिया था और राष्ट्र के अक्ष पर जीकर भिक्षुओं के वेश में भी विलास और वैभव का उपभोग कर रहे थे। जब वस्तुस्थिति ऐसी बिछाई देती है, तब बच्चों को या किसी दूसरे को आनंदित करने का उपाय उन्हें संगीत, कला कहानी विनोद चित्र साजसज्जा या अजन्ता की गुप्ताएँ दिखाना नहीं है बल्कि उस व्यक्ति के प्रति हमारा और हमारे प्रति उसका प्रेमोद्बेक है। प्रेम का उद्बेक हा तो दोनों एक-दूसरे को सुपचाप देखते रहें, तो भी उन्हें कृतार्थता का अनुभव होना। परन्तु यदि यह नहीं है तो कृत्रिम साधनों द्वारा आनंद के नाम से परिचित विकारों को भले ही उत्तेजित किया जा सकता है परन्तु इससे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। यदि प्रेम होना तो और विवेक की गहराई से देखेंगे तो यह नहीं समेगा कि आनंद के बहुत से साधन अशुद्ध होन के कारण हमारे हाथों से निकल जायेंगे और दूसरों को रिझाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा कर रखने की जरूरत नहीं है। हम अपनी अतःप्रसन्नता में से दूसरों की ओर देखें और बालक के लिए उसकी प्रसन्नता बाँटकर उसे दें। यह उसकी और हमारी सम्भावनाओं के पोषण से हो सकता है। बालक को अपने माता-पिता, भाई-बहू गुणजन मित्र, अपनी छाला अपना घर अपना कुत्ता या बिल्ली—दूसरों के लिए कुछ करना दूसरों का दुःख नहीं देख सकता,—यही सब आनन्दरूप सगता है और इस आनन्द से प्रेरित होकर वह अपने विवेक और स्फूर्ति के अनुसार जा कुछ करेगा—यही उसे आनंदित समान का अच्छे-से-अच्छा उपाय है।

‘यह प्रसन्नता जीवन व बिकाम के लिए एक अमूल्य वस्तु है। भीतर से सदा प्रसन्न रहने का स्वभाव जीवन के समस्त आजीविक आरोग्य प्राण, सद्गुण एकता प्रेम आदि दे सकता है। हममें से कितने ही आजीविक यदि नहीं है तो भी ऐसा स्वभाव मनुष्य को शक्ति प्रदान करता ही है। यह प्रसन्नता हमें बालक को प्रदान करनी चाहिए। अर्थात् जब वह प्रसन्नता का खा दे तब उसे वह प्रदान कर लेनी चाहिए। यह शिक्षकों के कठब्यो में से एक जरूरी कर्म है। परन्तु यह अकृत्रिम या साहजिक प्रसन्नता जिसके अपनी प्रसन्नता से उत्पन्न होनेवाले प्रेम के द्वारा ही बेर-सबेर प्राप्त करा सकता है। हमारी प्रसन्नता की छूत तुरन्त ही दूसरे को नहीं लग सकती। परन्तु यदि हममें प्रेम हो तो

सामनेवाले की ग्रहण-शक्ति के अनुसार जल्दी या देर से इसका असर उस पर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसी प्रसन्नता को यदि आनन्द कहा जाय तो इस आनन्द के जितने घूट पिये-पिलाय जा सकें उतने इष्ट ही ह !

इतिहास की पढ़ाई

केलवणी में किशोरलाल भाई न एक महत्त्व का हिस्सा अदा किया है। उन्होंने बताया है कि आज इतिहास की पढ़ाई को जो महत्त्व दिया जा रहा है वह अनुचित है। यह बात उन्होंने उदाहरणा और दलीलो से सिद्ध की है। उनका कथन यह है कि इतिहास का अर्थ है भूतकाल में घटित सम्भी घटना। परन्तु विचार करने पर ज्ञात होगा कि वह ऐसा नहीं है। वे कहते हैं

सच तो यह है कि किसी भी घटना का सोलहा आना मन्वा इतिहास तो हमें शायद ही कभी मिल सकता है। अपनी ही कही और की हुई बात का स्मरण इतनी तेजी से अस्पष्ट हो जाता है कि थोड़ा ही समय बाद उसमें सत्य और कल्पना का मिश्रण हो जाता है। किसी मानस-शास्त्री ने एक प्रयोग लिख रखा है। विद्वानों की सभा में एक नाट्य-प्रयोग किया गया। उसमें एक दुर्घटना का वृत्त था। प्रयोग के साथ ही उसकी एक फिल्म भी बनाकर रख ली गयी। प्रयोग कुछ ही मिनटों का था। प्रयोग समाप्त होने के आधे घण्टे बाद प्रेक्षकों से कहा गया कि जो कुछ उन्होंने देखा उसका सही-सही वर्णन लिखकर दे दें। परिणाम यह आया कि तीस प्रेक्षकों में से केवल दो ही फिल्म से ९० प्रतिशत मिलता-जुलता वर्णन लिख सके। शेष प्रेक्षकों के वर्णन में ४० से ६० प्रतिशत भूलें थीं।

परन्तु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तटस्थ और सावधान प्रेक्षक भी घटनाओं को या तेजी से भूल जाते हैं तब जिनमें घटनाओं को अम्म देनेवाले और उन्हें लिख रखनेवाले लोग का कोई राग-द्वेष पदापात आदि हो—उनके लिखे वृत्तान्तों में सत्य का अणु कम हो और ज्या-ज्या समय बीतता जाय तथो-त्था और कम होता जाय ता इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

‘समाज-निर्माताओं को दो वर्गों—भुत्सही (राजनीतिज्ञ) और धर्मोपदेष्टक—में विभक्त किया जाय, तो अधिकांश इतिहासवेत्ता पहले वर्ग के

पाये जायेंगे। दोनों किसी उद्देश्य से समाज में कुछ सत्कार चाहते हैं। कई बार मुत्सद्दी की प्रवृत्तियों में स्पष्ट रूप से एक योजना होती है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे हमेशा धृष्ट हस्त ही होता है। उसमें राम-रूप प्राप्य हाता ही है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में अंग्रेज मुत्सद्दियों ने इतिहास का उपयोग इस प्रकार किया है कि अंग्रेजों के प्रति आदर और ऐसी लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न हो। अब राष्ट्रीय मुत्सद्दियों का मुकाब इससे सत्ता बिसाई देन लगा है। इतिहास पढ़ने पर हम जो कल्पनाएँ करते हैं, वे उचित से बहुत अधिक व्यापक स्वरूप की होती हैं। उन पर से जिन अहंता और द्वेषों का पोषण होता है वह तो बेहद अनुचित होता है। लोक-जीवन के वर्णन में भी जनता का बहुत बड़े भाग के जीवन की जानकारी उसमें होती है। परन्तु हम उसे समस्त जनता की स्थिति के रूप में मान लेते हैं। भूतकाल में भी समृद्धि थी। बड़े बड़े नगर थे नालन्दा जैसे विद्यापीठ थे। इस समय भी है। परन्तु हमें ऐसी नहीं लगता कि आज की भाँति तब भी इस समृद्धि का उपयोग बहुत पोडे लोग करते होंगे। अधिकांश लोग तो दरिद्र ही रहे होंगे। गुरुकुलों से तो इने-गिन लोग ही लाभ उठाते होंगे। मार्गीं जैसी बिबुधियाँ सभी वास्तुना के सहाँ नहीं हो सकतीं। अनेक श्राद्धाग्नियाँ तो आज के समान ही निरक्षर रही होंगी। अन्य वर्गों के स्त्री-पुरुष भी आज के समान ही रहे होंगे। परन्तु हम तो समझते हैं कि उस समय सबकी स्थिति अच्छी ही थी। बाद में बचली। यह बात बहुत बड़े जनसमूह के लिए किन्तु असंभव कही जा सकती है यह तो संकास्य ही है।

‘इतिहास जैसी कोई वस्तु न हो अबका मनुष्य का भूतकाल की किसी प्रकार की स्मृति न रहे तो देश-देश और जाति-जाति के बीच की दाम्पत्य का पोषण मिस्रना बन्द ही हो जाय। अभी तब ऐसी कोई जाति या व्यक्ति नहीं हुए, जिन्होंने इतिहास पढ़कर कोई शिवा भी हो और मममदार बन हों।

‘स्मृति को ताजा रखकर अधिकांश में तो मनुष्य द्वय को ही जीवित रखते हैं। अर्थात् सहानुभूति और प्रेम को पगते हैं। स्पष्टावसिद्ध यथानुभूति या प्रेम किसी बिरोध कम द्वारा प्रकट हुआ हो तब तो वह यात्रा रहता है और उसका पोषण भी होता है। परन्तु जगत् अमात्र में अथवा उसे

भुमानेवाला कोई शगबा एक बार भी हो जाता है, तो वह स्मृति द्वारा सम्भे समय तक टिका रहता है।

। 'इस सबसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि काव्य, नाटक, पुराण, उपन्यास आदि साहित्य की अपेक्षा इतिहास की शिक्षा अधिक महत्व रखती है। इतिहास का भ्रमण किसी प्रसिद्ध काव्य अथवा नाटक के अज्ञान की अपेक्षा बड़ी सामी नहीं है।

शिक्षण में इतिहास को गौण स्थान देने की जरूरत है। इसका मूल्य भूतकाल की कल्पनाओं अथवा दस-कथाओं के बराबर ही समझा जाना चाहिए।

स्त्री शिक्षा

स्त्रियों की शिक्षा ('केट्युणी') के विषय में किशोरलाल भाई ने कितने ही मौलिक विचार किये हैं और उसके अनुसार स्त्रियों की शिक्षा की योजना करने में किस-किस दृष्टि को प्रधानता देनी चाहिए, इसका विवेचन भी उन्होंने किया है। यह हम यहाँ पर सूत्ररूप में ही देंगे।

१ हमारे सामने भले ही मध्यम-वर्ग की शिक्षा का प्रश्न हो फिर भी यह शिक्षा ऐसी हो जो आम जनता की स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखती हो। आम वर्ग और खास वर्ग के बीच विरोध नहीं होना चाहिए। इसके लिए खास वर्ग का जीवन गढ़ने में आवश्यक केंद्रकार करने की तैयारी होनी चाहिए।

२ शिक्षा की योजना में पुरुष या स्त्री इन दो में से किसी एक का प्रधानपद न के दृष्टिबिन्दु से जीवन का विचार नहीं होना चाहिए। बल्कि दोनों के जीवन का समान महत्व देकर दोनों के बीच मेल स्थापित करने का यत्न होना चाहिए। तदनुसार स्त्री की शिक्षा-प्रवृत्ति में पुरुष-हित का विचार और पुरुष की शिक्षा-प्रवृत्ति में स्त्री के हित का विचार होना चाहिए।

३ पुरुष की तथा स्त्री की शिक्षा की योजना पुरुष तथा स्त्री दोनों का मिलकर तैयार करनी चाहिए। इसमें आम वर्ग के हितों को समझनेवालों का भी हाथ होना चाहिए। ये योजना केवल अपने ही वर्ग के प्रतिनिधि की हिसियन से विचार करने की आदत छोड़ दें और जहाँ तक समझ हो सब वर्गों से परे होकर विचार करने की आदत डालें।

४ ज्ञान धर्म चारित्र्य भावना-बल और व्यवहार-दृष्टि इनमें पुरुष तथा स्त्री की योग्यता समान रहे इस प्रकार दोनों की शिक्षा की योजना होनी चाहिए। ग्राम अथवा समाज में घूमने और विवाह तथा तलाक की अनुकूलता दोनों को समान हो। निर्वाह के लिए अथवा गृह-व्यवस्था के लिए विवाह अथवा पुनर्विवाह करना अनिवार्य न हो जाय इस दृष्टि से अपना निर्वाह करने की शक्ति स्त्री में और गृह-व्यवस्था करने की शक्ति पुरुष में होनी चाहिए।

५ पुरुष में येष्ठता के मिथ्याभिमान का और स्त्री में हीनता का पोषण अब तक किया गया है। य दोनों संस्कार बिघातक हैं इन्हें दूर करना चाहिए।

६ पुरुष और स्त्री के बीच संस्था के अध्ययन और मन्त्री के ज्ञान सम्बन्ध ही। इनमें से जो अधिक कुशल हो उसका अधीन हाकर बर्ताव करने में दूसरे को छोटापन नहीं मान्य होना चाहिए। विद्या में ऐसे संस्कार निर्माण करने चाहिए।

७ स्त्री के लिए पूरी तरह पुरुष के समान जीवन बिताना असम्भव नहीं है। इसलिए जो स्त्री पुरुषों के ही नाम करना चाहे उसके माय में बाधाएँ नहीं डालनी चाहिए। स्त्री को पुरुषों की शिक्षा केन की स्वतन्त्रता रहे।

८ फिर भी हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसी स्त्री अपवादरूप ही मानी जायगी। ९५ प्रतिशत स्त्रियाँ तो मातृपद स्वीकारने की इच्छावासी ही होंगी। इसलिए स्त्री को माता बनना है ऐसा मानकर तन्नुसार उसकी शिक्षा की योजना की जाय।

९ स्त्री पुरुष के आक्रमण के बल में न हो इसमें यह अपनी सारी ताकत लगा दे ऐसी शिक्षा स्त्री को दी जानी चाहिए। यह उसका वर्तव्य भी है। स्त्रियों की आप्रति पुरुष के ऐसे आक्रमण के विरुद्ध लगावत पैदा करे, यह इच्छा है।

१० पुनर्विवाह न करनेवाली स्त्री पुनर्विवाह करनेवाली स्त्री की अपेक्षा अपने-आपको अधिक कुलीन बताती है। उसका यह व्यवहार दूर कर देना चाहिए।

११ रेत, अंगूर तथा परिश्रम के अन्य धर्मों की आत्म अभ्यस-वर्ष की स्त्री को हो जाय और वह ये काम उठा ले ऐसा प्रबन्ध इसकी शिक्षा में होना जरूरी है।

१२ बच्चा की परिवारिक प्राथमिक शिक्षा रोगियों की शुश्रूषा, और गो-पालन—ये स्त्रियों की सास प्रवृत्तियाँ या धंधे समझे जायें।

इस प्रकार के धंधों के शिक्षण का प्रारम्भ ठेठ बचपन से ही हो जाना चाहिए। प्रत्येक शास्त्रा कोई एक या अधिक धंधे सिखाने की जिम्मेदारी ल ले और इन धंधों की शिक्षा पानवालों को ही वह प्रवेश दे, ताकि बचपन से ही बच्चा समझने लग जाय कि मुझे यह धंधा करना है। इस धंधे के साथ दूसरी पढ़ाई भी अवश्य हो और इन दूसरे विषयों में इन धंधों के लिए पोषक सामग्री भी काफी हो।

नयी तालीम

नयी तालीम के विषय में किशोरलाल भार्गव के विचार 'केलवजीना विकास' नामक पुस्तक में सङ्ग्रहित किये गये हैं। इसकी जड़ में क्या वस्तु है यह उन्होंने बहुत सुन्दर रीति से समझाया है। यहाँ हम मर्यादा यही वस्तु पेश करेंगे।

'बालू शिक्षण-पद्धति एक विशेष प्रकार की सस्कृति की प्रतिनिधि है। वह एकदम विदेशी है यह कहना सही नहीं। जिस प्रकार की शिक्षण-पद्धति पुरानी काशी में अथवा आज की सनातनी काशी में तथा मुसलमानों के समय में चलती थी उसकी अपेक्षा मौजूबा शिक्षण-पद्धति भिन्न प्रकार की नहीं है। किसी समय संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी। इसके बाद फारसी फिर हिन्दुस्तानी और उसके बाद अंग्रेजी भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ी। इस तरह एक के बाद एक की प्रतिष्ठा बढ़ती रही। परन्तु इनके द्वारा जिस सस्कृति को पोषण मिला वह वा एक ही रही है। यह सस्कृति उन लोगों की है, जिन्हें हम 'भद्रलोक' अथवा 'सपदपोत' कहते हैं। भरा तो स्यास है कि पिछले कम-से-कम एक हजार वर्ष में राज्य की ओर से (अथवा अन्य प्रकार से) बच्चा अथवा बड़ों का जो सस्वार देने का काम हुआ है वह केवल सफेदपादा में ही हुआ है।

भार्य-भद्र-सम्मानित जातियाँ हमारे देश में शुरू से ही रही हैं। वे अंग्रेजों द्वारा पाल नहीं की गयी हैं। संभव है कि अंग्रेजों ने इनका क्षेत्र कुछ बढ़ाया हो। परन्तु उन्होंने इन्हें पैदा नहीं किया।

'भद्र (सफेदपोतों की) सस्कृति का स्थापन मनुष्य की तक और बर्णना पंक्ति को बढ़ाना है। मस्तिष्क के क्षेत्र में शास्त्री पंडित उसेमा यदि,

संस्कृत कलाभर (अर्थात् चित्रकार गायन आदि) इसके प्रतिनिधि हैं। बुनियादारी के क्षेत्र में इसने प्रतिनिधि बकील रखा हुआ मध्यमक उस्ताद और मन्त्री हैं। अंग्रेजी पद्धति का संस्कृति के विकास की ओर दुर्लक्ष नहीं था। हाँ उसने इस पद्धति को अपने विचारों की पोषाभ आवश्यक पहना दी है। परन्तु ऐसा तो इसलाम ने भी किया था। अंग्रेजों ने अपनी सूक्ष्म साम्प्रदायिक विधि निपुणता की आदतों के द्वारा बित्त ही मसारी धन्यता का अधिक विकास भी किया है। अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति पर आक्षेप करने हुए भी हमारा सचेतनात्मक ढंग उसे छोड़ नहीं पा रहा है। इसके कारण हम ऊपर बता चुके हैं।

भद्र-संस्कृति मनुष्य की समानता के सिद्धान्त पर नहीं रखी गयी है। या तत्त्विक दृष्टि से तो वह केवल मनुष्यों की ही नहीं मृतमात्र की समानता का प्रतिपादन करेगी। परन्तु बुनियादारी की दृष्टि से वह केवल यही नहीं कहती कि मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद है बल्कि यह भी कहती है कि यह भेद रहना ही चाहिए। इस कारण समाज-व्यवस्था के लिए वह हिसा को—मनुष्य-वस्तु का—अपरिहार्य मानती है और कहती है कि हर मनुष्य को अपनी-अपनी मर्यादा में रहने के लिए समाज के राजदण्ड का धूमते ही रहना चाहिए।

“ऐसा कह सकते हैं कि व्यवहार में भद्र-संस्कृति केवल उतने ही मनुष्यों को मनुष्य समझती है, जिन्हें वह भद्र—सफल-प्राप्ति—का जीवन में निभाने योग्य मानती है। जब समाज संस्कृति के क्षेत्र से और इसलिए उसकी गन्धता की परिभाषा से बाहर हो जाने हैं। वगूढ़ नाम गुलाम गिरमिटिया मजदूर अथवा अन्य कोई भी हो सकते हैं। परन्तु उनकी गिनती इनके समाज में नहीं हो सकती। इसलिए समाज के सब अधिकार और सुविधाएँ पात्र के पात्र वे नहीं बन सकेंगे।

‘भद्र-संस्कृति में ऊँचे दर्जे की एक और संस्कृति प्राचीन काल से समाज में बसी आ रही है। हम यों मत अथवा औसिया संस्कृति बड़ेगा। संगठन के समस्त देशों में औसिया अथवा मन्त्रा की भी एक परम्परा मन्त्रा से बसी आ रही है। इन्होंने अपना काम जितना अन्य लोगों में किया है उतना भद्र समाज में नहीं किया। अनेक बार भद्र लोगों ने इसका विरोध किया है और इन्हें कष्ट भी दिये हैं। फिर भी कम-से-कम जमान से उठान इसका स्वीकार और ऊपर से वन्दना भी की है। गांधीजी इस परम्परा के पुण्य हैं।

भारत की या अन्य किसी भी देश की सत-सम्पत्ता के तीन सिद्धान्त हैं मानवमात्र की समानता अहिंसा और परिश्रम। सफेदपोष लोग मानते हैं कि सम्पत्ता के विकास के लिए फुरसत जरूरी है। सत ऐसा नहीं मानते। व यह नहीं कहते कि फुरसत या आराम की जरूरत ही नहीं, है परन्तु वे मानते हैं कि सस्कृति के विकास के लिए परिश्रम अनिवार्य है। और यह कि फुरसत में कुछ खराबी का भी डर है।

‘मले ही हमारा रायतत्र पूंजीवाद के सिद्धान्तों पर आधारित हो या साम्यवाद के सिद्धान्तों पर, पर जब तक मनुष्य पर ऐसे सत्कार डाले जाते रहेंगे कि श्रम करना मनुष्य-जाति पर एक घोर साप है तब तक एक ओर से मनुष्य द्वारा श्रम करने के लिए कानून अर्थात् जबरदस्ती अनिवार्य हो जायगी और दूसरी ओर मनुष्य इससे बचने की कोशिश करता रहेगा। दिन में केवल दो घण्टे काम करना पड़े साम्यवादियों की इस आदर्श स्थिति का प्राप्त कर लेने पर भी यदि मनुष्य की यह मन-स्थिति रहेगी कि परिश्रम अभिघात है तब तक वह इस दो घण्टे के परिश्रम को भी टालने की ही कोशिश करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सस्कृति को निभाने के लिए हिंसा का सहारा देना ही पड़ेगा।

‘तात्पर्य यह कि परिश्रम और अहिंसा सगे भाई-बहन हैं। परिश्रम के लिए श्रम का पोषण करेंगे तो उसके साथ-साथ असमानता आयेगी ही और असमानता को टिकाने रखने के लिए हिंसा की मनोवृत्ति को पोषण न्यि बिना काम नहीं चलेगा।

वर्ध-वृद्धि (नयी तालीम) केवल पढ़ान की एक नयी पद्धति ही नहीं है बल्कि जीवन की नयी रचना और नया तत्त्वज्ञान है। इस तत्त्वज्ञान की षष्ठ में शरीर-श्रम अहिंसा और मनुष्यमात्र की समानता है। यदि इस तत्त्वज्ञान को हम स्वीकार करते हैं तो उसके अनुसार समाज की रचना करने का यत्निपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। इस तत्त्वज्ञान के आधार पर बनायी गयी शालाएँ सफेदपोषा की शालाया की अपेक्षा निश्चय ही श्रेष्ठ प्रकार की होगी।

‘वर्तमान शिक्षा-वृद्धि की रचना ही इस प्रकार की है कि वह दश की आठवाँ के केवल १० स १५ प्रतिशत भाग को अर्थात् सफेदपोषा के बच्चा को ही दी जा सकती है। खबर नही। परन्तु हमें तो समाज के दश प्रतिशत बच्चा

को सिखात करना है। यह शिक्षा तभी दी जा सकती है, जब यह एसी हो कि मेहनत-भजदूरी करनेवाले भी अपने बच्चों को इसका लाभ दे सकें। अतः शिक्षा के प्रबन्धकों को यो जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर लेनी होंगी। एक तो यह कि इनके बच्चे शाखा में जायें तो उस कारण से माता-पिता को यदि कोई आर्थिक हानि हो तो उसकी पूर्ति बच्चा के द्वारा ही किसी प्रकार हो जाय और दूसरी यह कि इस प्रकार शिक्षा पाया हुआ बच्चा बेकार नहीं रहेगा इसका निश्चय विनाया जाय।

‘देश की परिस्थिति गरीबी बकारी अब तक की शिक्षा-व्यवस्था में रही हुई सामियाँ और ये दो जिम्मेदारियाँ—इन सबका विचार करके इनके उपाय के रूप में गांधीजी ने उद्योग के द्वारा शिक्षा देने का नया विचार देश के सामने पेश किया है। इसे रखते हुए उन्होंने कहा है कि यह मेरी अन्तिम विरासत है और मैं नहीं समझता कि इससे अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई श्रेष्ठ में सकार वा दे सकता है।

‘उद्योग द्वारा शिक्षण में उद्योग का अर्थ वह उद्योग है जो जीवन में कोई महत्व का भाग अदा करता है। ऐसे उद्योग द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में यह उत्पादक उद्योग की अवस्था जीवन-निर्वाह—आजीविका—की तालीम कही जा सकती है।

‘बिद्यार्थी शाखा में जाकर ऐसे किसी उद्योग में लग जाय। यह उद्योग ऐसा हो कि जो इसके अपन लिए तथा जिस समाज अथवा गाँव में वह रहता है उस समाज और गाँव के जीवन में महत्व का स्थान रखता हो। शाखा में जाने के बाद वह ऐसे काम करे और सीखे सगे कि उसके माता-पिताओं को भी थोड़े ही समय में उसका स्कूल में जाना लाभदायक मान्य हो सके उन्हें यह सगे कि वह घर में कुछ कामों की शक्ति प्राप्त कर रहा है वह कुछ ऐसी चीज पढ़ रहा है कि जिसकी छूट यदि घर को सगे तो घर का भी काम हो।

‘अब तक शिक्षा-व्यवस्था का केन्द्र-बिन्दु भीतिक विद्यार्थी द्वारा समाज का सामर्थ्य बढ़ाने का रहा है। मादगी अथवा गणधार के प्रति वह हृदय में आकर नहीं उत्पन्न करती। नयी तालीम का उद्देश्य इसमें उल्टा है। वह सामर्थ्य का नहीं, भलाई का विकास करना चाहती है। अपने विद्यार्थियों में—

फिर वे छोटे बच्चे हों या बड़ी उम्र के आदमी वह लड़ाई और वैर-भाव के बदले शान्ति और मेरु के प्रति सारे मानन्दों के प्रति सादी सुविधाभा के लिए और सच्चाई तथा नीतिशीलता के लिए प्रेम और काम करने का आनन्द तथा स्वतन्त्रता के लिए जाश पैदा करना चाहती है।

३. आर्थिक प्रश्न

इस विभाग में मिला-मिला आर्थिक प्रश्नों पर किशोरकाल भाई के विचार सन्तुष्ट में संकलित कर दिये गये हैं।

१. किसी समय कहा जाता था और वह पर्याप्त मान लिया जाता था कि संपत्ति के साधन दो हैं—प्रकृति और परिश्रम। परन्तु आगे चलकर मनुष्य ने देखा कि केवल ये दो ही काफी नहीं होते। प्राकृतिक साधन और परिश्रम की सुलभता किसे और किस परिमाण में है, यह भी संपत्ति का माप करने के लिए आवश्यक परिमाण है। इस सुलभता के विचार में से पूँजीवाद, समाजवाद साम्यवाद उद्योगीकरण राष्ट्रीयकरण यन्त्रीकरण केन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरण आदि अनेक वाद पैदा हुए। परन्तु संपत्ति का माप करने के लिए केवल ये तीन परिमाण भी काफी नहीं हैं। इसके दो परिमाण और हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। अगर ये दो न हों तो विपुल प्राकृतिक साधन विपुल परिश्रम और सर्वधेष्ठ वाद पर रचित राज्यतंत्र के होने पर भी संपत्ति के गणित का उत्तर धूम्र अवस्था भुक्खान ही आयेगा। जिस प्रकार पदार्थ का शुद्ध गणित करने के लिए वेस और काल महत्वपूर्ण परिमाण हैं इसी प्रकार संपत्ति के गणित में भी दो महत्वपूर्ण परिमाण हैं। ये परिमाण हैं—प्रस्तुत समाज का ज्ञान और चारित्र्य। ज्ञान के महत्त्व को तो सब स्वीकार करते हैं परन्तु चारित्र्य के महत्त्व पर इतना जोर नहीं दिया गया है। प्राकृतिक साधन मनुष्य-बल अनुकूल राज्यतंत्र और अर्थतंत्र तथा ज्ञान यह सब होने पर भी यदि लोग में और उनके मागदर्शकों में योग्य चारित्र्य-यत्न नहीं है तो केवल इस एक दोष के कारण वेग और उनके निवासी दुःख और दारिद्र्य में डूब सकते हैं। किसी भी समाज की समृद्धि के निर्माण के लिए उसके चारित्र्य

इनाम द्वारा म दी जाय। किसीकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप उसका भादर करें उसके आगे बैठायें ऊँचा पद दें जिस प्रकार उचित समझे नमस्कार करें प्रणाम करें हार-मालाएँ पहनायें जकरत हो तो पदवियाँ सिताव दें परन्तु इसके लिए उसे सोना-चाँदी न दें या धन का सभय करने की सुविधाएँ न दें। यदि मित्र-भिन्न कामों के लिए मित्र-भिन्न मेहनताना हो सकता है, तो सबसे अधिक मेहनताना अन्न पैदा करनेवालों का होना चाहिए। राजा का मेहनताना भी खेती करनेवाले से कम हो। हाँ देश की स्थिति के अनुसार उसे दूसरी सुविधाएँ दी जायें।

३ गांधी विचार और दूसरे बाधा क बीच एक महत्व की बात के बारे में विरोध है। वह यह कि ये सारे वाद फुरसतवादी हैं। मनुष्य को अधिक-से अधिक फुरसत देनी चाहिए, यह आज के अर्थशास्त्र की बुनियादी धृष्टा है ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि बिना बला सत्सृष्टि आदि का कारण शरीर (मूल्साधन) फुरसत है। इसके प्रतिश्रियास्वरूप गांधीवाद दूसरे सिरे पर बैठा है। वह फुरसत को मानव-हित का अनु मानता है।

‘फुरसत’ शब्द में आलस्य और विध्वान्ति इन बातों का समावेश होता है। विध्वान्ति की अकरत नहीं अथवा यह कहना कि एक धम छोड़कर दूसरा अर्धोत्थानक श्रम करने का नाम ही विध्वान्ति है—एक धुआ पाण्डित्य जैसा है। परन्तु यह स्वीकार करने में तो किसीकी भी दिक्कत नहीं हानी चाहिए कि आलस्य तो मानव-हित का अनु ही है। कहा ही है ‘आलसी दिमाग पीतान का घर।’

परन्तु आलस्य को अनिष्ट मानत है, तो यह जर लगता है कि श्रम का बोझ बढ़ जायगा। इसी तरह में से फुरसत-बाद पैदा हुआ है। वह कहता है कि जीने के लिए आवश्यक धन में से अधिक-से-अधिक बितनी मुक्ति मिल सके, उतना अच्छा। ऐसा हागा, सभी ज्ञान कला आदि की निर्मिति हो सारी है। इसलिए आलसी दिमाग पीतान का घर इस जाविम का उदाहरण भी मनुष्यों को पहले फुरसत देनी चाहिए। फिर फुरसत का अनुपयोग करने की शिक्षा धीरे-धीरे दी जा सकेगी। यह है फुरसत-वाद।

विचार करने पर ज्ञात होगा कि धर्म और फुरसत का सम्बन्ध त्याग और भोग, अथवा अहिंसा और हिंसा के सम्बन्ध के समान है। जिस प्रकार मनुष्य सर्वथा भोग के बिना नहीं रह सकता, पूर्णतया हिंसा से मुक्त नहीं रह सकता उसी प्रकार फुरसत निकाले बिना मेहनत का बचाव किये बिना भी वह नहीं रह सकता। भोग को मर्यादित करने—कम करने के प्रयत्न का अर्थ ही त्याग है। यह प्रयत्न करते-करते भी मनुष्य कुछ भोग सा भोग ही लेता है। परन्तु इसके विपरीत जो भोग को ही जीवन का मिथ्यान्त बना लेता है वह तो विनाश के मार्ग पर ही जाता है। इसी प्रकार हिंसा को मर्यादित करने—घटाने का प्रयत्न करने का नाम ही अहिंसा है। अहिंसा का प्रयत्न करते-करते भी वह कुछ हिंसा तो कर ही देता है। परन्तु यदि वह हिंसा को ही जीवन का नियम बना ले तो इसका परिणाम तो यादवस्थायी ही होगा। यही बात धर्म और फुरसत की भी है। फुरसत तो मनुष्य बूढ़ ही लेनवाला है। परन्तु यदि फुरसत को ही अर्थशास्त्र या जीवन का तत्त्वज्ञान और ज्ञान-कला का कारण शरीर बना लिया जायगा तो इसका परिणाम अनर्थों की परम्परा ही आमवाला है।

यह भी मान्यता है कि सस्कृति का विकास फुरसत में से ही हुआ है और होता है। परन्तु फुरसत में से पैदा हुआ कला साहित्य काव्य इत्यादि ऊमरी इन्द्रिय-माहन राग-श्रेया से भरे हुए और अधिकांश में बाजारू वृत्तियाँवाले होते हैं। अपन जीवन के नित्य-नैमित्तिक कार्यों में सम्बन्धों में और धर्म में जो कृताघता मालूम होती है और जिस प्रमत्तता का अनुभव होता है वह एक और ही बीज होती है। इसने परिणामस्वरूप इन कामों को सुगोमित करने के लिए इसके सम्बन्धों में शक्ति मिठान और रसिकता लाने की तथा इस धर्म में पारंगतता प्राप्त करने की एक सुन्दरता लाने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें से निर्माण होनेवाली कला आदि दूसरे ही प्रकार की होंगी। इनकी कीमत पैसा से बची नहीं आँकी जा सकती।

मामूल की उन्नति के लिए फुरसत की जरूरत है हमसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मनुष्य का पाने-माने की भी फुरसत न हो जीवन मर्याद ही तरह मरा हो कि हमेशा—समय न मिलने की शिकायत रह यह कदापि इष्ट नहीं कहा जा सकता। परन्तु कुछ समय धाँदे की तरह बीड़-शुप कर काम करना

दूसरों का अधिक-से-अधिक संख्या में हृदय-परिवर्तन करने का उपाय है। आज तो बहुजन-समाज—फिर वह मालिक-बग का न हो, तो भी—विचारों में तो पूँजीवादी ही है और वह सानगी मिश्रित मुनाफा तथा अपनी रोबी की परिमाणा में ही विचार करता है।

६ 'समूची क्रांति' नामक पुस्तक में आर्थिक क्रांति के ये कुछ मुद्दे उन्होंने दिये हैं

"यह सब किस निश्चित योजना अथवा विनिमय के साधन से इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि जिससे जीवन के लिए अधिक महत्व की चीजों का मुख्य अधिक माना जाय और कम महत्व की चीजों का मुख्य कम माना जाय, यह मैं ठीक से नहीं बता सकता। इसना मुझे ज्ञान नहीं है। परन्तु मुझे जरा भी संदेह नहीं कि हमारे विचारों और व्यवहार में नीचे लिखी क्रांतिवादी अवस्था होगी चाहिए

(१) प्राणों का—विशेषतः मनुष्य के प्राणों का मूल्य सबसे अधिक समझा जाय। किसी भी बड़ पदार्थ या स्वार्थ की प्राप्ति का मूल्य मनुष्य के प्राणों से अधिक न माना जाय।

(२) अन्न, जल, आश्रय वस्त्र, मकान, सफाई, आरोग्य आदि वस्तुएँ और इन्हें प्राप्त करने के सभी अन्य सब पदार्थों और धर्मों की अपेक्षा सिक्कों के रूप में अधिक कीमत देनेवाले माने जाने चाहिए। शत्रुता से इनका नाश आन्तरराष्ट्रीय नीति में अत्यन्त हीन कर्म समझा जाना चाहिए और ऐसा करने वाले लोग समस्त मनुष्य-जाति के शत्रु समझे जाने चाहिए।

(३) पदार्थ की विरलता तथा ज्ञान, कर्तृत्व, सौख्य आदि की विरलता के कारण ये पदार्थ अथवा इनके बमानेवालों की प्रतिष्ठा भले ही अधिक मानी जाय, परन्तु इस प्रतिष्ठा का मूल्यांकन सिक्कों के रूप में न हो।

"(४) देश की महत्त्व की संपत्ति उसकी अमोत्यायन-शक्ति और मानव-संख्या मानी जाय, न कि उसकी खनिज संपत्ति या विभिन्न संपत्ति। यन्त्र भी नहीं। यदि एक आदमी के पास सोना अथवा पेट्रोल बेनवासी जमीन पाँच एकड़ हो और अन्न उपजाववाली जमीन पाँच सौ एकड़ हो और इन दो में से किसी एक को रखने या छोड़ने का विकल्प उसके सामने खड़ा हो, तो

राज के अर्थशास्त्र के अनुसार वह पाँच सौ एकड़ की सेतीवासी जमीन को छोड़ देगा। परन्तु सच्चे मूल्यों के अनुसार तो उसे पाँच एकड़वाली जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अर्थात् संपत्ति का मूल्य सोने से नहीं, बल्कि अन्न और उपयोगिता की दृष्टि से गिना जाय, ऐसी योजना होनी चाहिए।

(५) एक रुपये का नोट अथवा एक रुपया इस बात का प्रमाण-पत्र न हो कि इसके बदले में कहीं अमुक मात्रा में सोना या चाँदी सुरक्षित है, बल्कि वह इस बात का प्रमाण-पत्र हो कि उसके बदले में इतने सेर अथवा इतने तोले अनाज निश्चित रूप से मिल जायगा। सिक्के का अर्थ इतनी घेन कोई धातु नहीं बल्कि इतनी तौल की घेन (अर्थात् धान्य) ही हो और पाँच का अर्थ अक्षरशः पाउण्ड (अर्थात् इतने हजार घन अनाज ही) समझा जाना चाहिए।

(६) सोने का भाव इतने रुपये सोला है और अनाज का भाव इतने रुपये की मन है यह भाषा ही न रहे। इसका कोई अर्थ न हो। सब पूछिये तो आज इसका कोई अर्थ रहा भी नहीं है। क्योंकि रुपये का भाप ही स्मिर नहीं है। सोने का भाव हो—एक तोले के इतने मन गेहूँ या चावल (तोला और मन का वजन भी निश्चित हो)।

(७) मोट या सिक्कों के रूप में ही अदायगी करना लाजिमी नहीं होना चाहिए। इस नोट या सिक्के के पीछे धान्य की जा मात्रा निश्चित की जाय, उसके रूप में कर आदि की अदायगी करने का अधिकार मालिक को हो। धान्य के उत्पादकों से कर अथवा महसूल की अदायगी यदि धान्य के रूप में ही लाजिमी कर दी जाय तो अन्न-संकट के समय वह सरकार तथा प्रजाजनों (सास करके शहर के रहनेवाले और बेअमीन मनुष्यों) की काले बाजार और मुनाफाखोरी से सुन्दर प्रकार से रक्षण कर सकेगा, क्योंकि सरकार के पास हमेशा अन्न के भण्डार भरे रहेंगे।

(८) व्याज जहाँ कोई चीज न हो बल्कि उल्ट अदायगी के समय रुपये काट लिमे जायें। अनाज जिस तरह पड़ा-पड़ा सड़ जाता है उसी प्रकार दौरे काम में लिया हुआ धन कम हो जाना चाहिए। वह सड़-गल करके पराब नहीं होता तो उसके सँभारने में तकलीफ तो होती ही है। यदि साना-चाँदी को आदमी धन समझना छोड़ दे तो यह बात आसानी से समझ में आ सकती

पूखरों का अधिक-से-अधिक सख्या में हृदय-परिचय करने का सवाल है। आज तो बहुजन-समाज—फिर वह मालिक-वर्ग का न हो तो भी—विचारों में तो पूँजीवादी ही है और वह खासगी मिस्त्रियत मुनाफा तथा अपनी रोजी की परिमाप में ही विचार करता है।

६ 'समूची क्रान्ति' नामक पुस्तक में आर्थिक क्रान्ति के ये कुछ मुद्दे समझे दिये हैं

'यह सब फिस् निश्चित योजना अथवा विनियम के साधन से इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि जिससे जीवन के लिए अधिक महत्व की चीजों का मुख्य अधिक माना जाय और कम महत्व की चीजों का मुख्य कम माना जाय यह मैं ठीक से नहीं बता सकता। इतना मुझे ज्ञान नहीं है। परन्तु मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि हमारे विचारा और व्यवहार में नीचे लिखी क्रान्तियुक्त अवस्था होनी चाहिए

(१) प्राणों का—विशेषतः मनुष्य के प्राणों का मुख्य सबसे अधिक सम्मान जाय। किसी भी जड़ पदार्थ या स्थाप की प्राप्ति का मुख्य मनुष्य के प्राणों से अधिक न माना जाय।

(२) अन्न, अलाय बस्त्र भूतल सफाई आरोग्य आदि वस्तुएँ और इन्हें प्राप्त करने के लिये अन्य सब पदार्थों और धन की अपेक्षा सिक्कों के रूप में अधिक कीमत देनेवाले माने जाने चाहिए। समुदाय से इनका नाश आन्तरराष्ट्रीय नीति में अत्यन्त हीन कर्म समझा जाय चाहिए और ऐसा करने वाले लोग समस्त मनुष्य-जाति के शत्रु समझे जाने चाहिए।

(३) पदार्थ की विरसता तथा ज्ञान, कर्तृत्व शीर्ष आदि की विरसता के कारण ये पदार्थ अथवा इनके बनानेवालों की प्रतिष्ठा भले ही अधिक मानी जाय, परन्तु इस प्रतिष्ठा का मूल्यांकन सिक्कों के रूप में न हो।

(४) देश की महत्त्व की संपत्ति उसकी अलोत्पादन-शक्ति और मानव-संख्या मानी जाय न कि उसकी खनिज संपत्ति या विरस संपत्ति। यन्त्र भी नहीं। यदि एक आदमी के पास सोना अथवा पेट्रोल देनेवाली जमीन पाँच एकड़ हो और अन्न उपजानेवाली जमीन पाँच सौ एकड़ हो और इन दो में से किसी एक का रखने या छोड़ने का विकल्प उसके सामने खड़ा हो तो

भाज के अर्थशास्त्र के अनुसार वह पाँच सौ एकड़ की खेतीवाली जमीन को छोड़ देगा। परन्तु सच्चे मूल्या के अनुसार तो उसे पाँच एकड़वाली जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अर्थात् संपत्ति का मूल्य सोने से नहीं, बल्कि अन्न और उपयोगिता की दृष्टि से गिना जाय ऐसी योजना होनी चाहिए।

(५) एक रुपये का नोट अथवा एक रुपया इस बात का प्रमाण-पत्र न हो कि इसके बदले में कहीं अमुक मात्रा में सोना या चाँदी सुरक्षित है, बल्कि वह इस बात का प्रमाण-पत्र हो कि उसके बदले में इतने सेर अथवा इतने तोले अनाज निश्चित रूप से मिल जायगा। सिक्के का अथ इतनी घेन कोई धातु नहीं बल्कि इतनी तोल की घेन (अर्थात् धान्य) ही हो और पौड का अर्थ अक्षरशः पाउण्ड (अर्थात् इतने हजार ग्रन अनाज ही) समझा जाना चाहिए।

(६) सोने का भाव इतने रुपये तोला है और अनाज का भाव इतने रुपये की मन है यह भापा ही न रहे। इसका कोई अर्थ न हो। सब पूछिये तो भाव इसका कोई अर्थ रहा भी नहीं है। क्याचि रुपये का माप ही स्थिर नहीं है। सोने का भाव हो—एक तोले के इतने मन गेहूँ या चावल (तोला और मन का वजन भी निश्चित हो)।

(७) नोट या सिक्कों के रूप में ही अदायगी करना लाजिमी नहीं होना चाहिए। इस नोट या सिक्के के पीछे धान्य की जो मात्रा निश्चित की जाय, उसके रूप में कर आदि की अदायगी करने का अधिकार मालिक को हो। धान्य के उत्पादकों से कर अथवा महसूल की अदायगी यदि धान्य के रूप में ही लाजिमी कर दी जाय तो अन्न-संकट के समय वह सरकार तथा प्रजाजनों (सास करके शहर के रहनवाले और घेजमीन भनुष्यों) की काले बाजार और मुनाफाखोरी से सुन्दर प्रकार से रक्षण कर सकेगा क्योंकि सरकार के पास हमेशा अन्न के माण्डार भरे रहेंगे।

(८) व्याज जैसी कोई चीज न हो बल्कि उल्टे अदायगी के समय रुपये काट लिये जायें। अनाज जिस तरह पड़ा-पड़ा सड़ जाता है उसी प्रकार बगीर काम में लिया हुआ धन कम हो जाना चाहिए। वह सड़-गल करके सराब नहीं होता तो उससे सँभालने में तकलीफ तो होती ही है। यदि सोना-चाँदी को आदमी धन समझना छोड़ दे तो यह बात आसानी से समझ में आ सकती

है। सोना-चाँदी धन नहीं है। परन्तु आकर्षण बिरछता, धमकीलापन आदि गुणों के कारण उसे यह प्रतिष्ठा मिल गयी है। बस और कुछ नहीं। यह पड़े-पड़े सराब नहीं होता यही इसके मालिक को ब्याज जयबा काम है। इसके अलावा इसे और कोई ब्याज देने के लिए कोई कारण ही नहीं है।

(९) यह मिश्रण करना अनुचित नहीं माना जाना चाहिए कि जो पदार्थ बरतने से बिससे-बटते नहीं हैं अथवा बहुत कम बिससे हैं उनकी कौनसे कम समझी जाय। उन्हें प्रतिष्ठा दी जाय उनके रखने या स्वामित्व के नियम मले ही बना दिये जायें परन्तु उन पर किसीका स्थिर स्वामित्व न माना जाय। उन पर समाज का सम्मिश्रित स्वामित्व हो—यह स्वामित्व कुटुम्ब, गाँव जिला देश अथवा ससार में उचित रीति से बाँट दिया जाय।

(१०) आय तथा खानगी मिश्रित की अधिकतम और न्यूनतम मर्यादाएँ निश्चित कर दी जानी चाहिए। जिनकी आय अथवा मिश्रित न्यूनतम मर्यादा से भी कम हो उन पर कर आदि के बन्धन न हों। अधिकतम मर्यादा से अधिक आय अथवा मिश्रित कोई न रखे।

४ राजकीय प्रश्न

वार्षिक प्रश्नों के समान राजकीय प्रश्नों के बारे में भी किशोरलाल भाई ने स्थान-स्थान पर अपने में विचार प्रकट किये हैं

(१) 'कुएँ में होगा ठो डोल में आयेगा' कहावत प्रसिद्ध है। इसके साथ 'जैसा ही' जोड़ दिया जा सकता है। अर्थात् कुएँ में होगा तभी और कुएँ जैसा ही उस डाल में आयेगा। डोल का अर्थ है शासक-वर्ग। कुआँ समस्त प्रजा है। चाहे जैसे कानून बनाइये, सविधान बनाइये समस्त जनता की अपेक्षा शासक-वर्ग का भारिभ्य बहुत ऊँचा कमी नहीं होगा और जनता अपन भारिभ्य-वर्ग के आचार पर जितने सुख-स्वातन्त्र्य के लायक होगी उससे अधिक सुख-स्वातन्त्र्य का उपभोग वह कर नहीं सकेगी। जिस राज्य प्रणाली में शासक-वर्ग को केवल दण्डशक्ति ही नहीं, बरम् धन और प्रतिष्ठा भी मिलती है वही शासक-वर्ग का भारिभ्य प्रजाजनों के कुछ भारिभ्य की अपेक्षा अधिक

हीन होने की समस्त सामग्री विद्यमान रहती है। वहाँ चरित्र के ऊँचे उठने की अनुकूलता होती ही नहीं। फिर शासक-वर्ग भी आखिर पैदा तो होता है प्रजाजनो में ही। अतः धीरे-धीरे शासन प्रजा के हीनतर भाग के हाथ में जाने लगता है। सब प्रकार की राज्य प्रणालियाँ बहुत थोड़े समय में ही सड़ने लग जाती हैं इसका असली कारण यही है।

कुर्से की अपेक्षा डोल अवस्थ ही छोटा होता है। परन्तु शासक-वर्ग का डोल इतना छोटा नहीं होता कि ऊपर का भाग तो अच्छा हो और नीचे के भाग में सक्त कानून के रूप में घोषक दवा (डिसइम्फोक्टेंट) डाल दी जाय तो सब ठीक हो जाय। क्योंकि जनता का प्रत्यक्ष सुख-स्वातन्त्र्य शासकों के ऊपर के आदमियों के हाथ में नहीं बल्कि नीचे के आदमियों के हाथ में होता है और घोषक दवाएँ चाहे किती ही घीम हों तो भी वे सरासी के बहुत कम भाग को मिटा सकती हैं।

इसलिए जनता के हितचिन्तकों सुझा तथा जनता को भी समझ देना चाहिए कि सुख-स्वातन्त्र्य की सिद्धि केवल राजकीय संविधानों और कानूनों की सावधानी के साथ रचना करने पर उद्योगों की योजनाओं द्वारा नहीं होती। शासक-वर्ग में केवल थोड़े-से अच्छे आदमियों के होने से भी काम नहीं चल सकता। बल्कि यह तो समस्त प्रजाजना की चारित्र्य-वृद्धि तथा शासक-वर्ग के बहुत बड़े भाग की चारित्र्य-वृद्धि द्वारा ही हाँ सकेगा।

परन्तु यदि हम बिचार करें, तो ज्ञात होगा कि हम इससे बिल्कुल उन्दी थड़ा का सेकर काम कर रहे हैं। हम यह मान लेते हैं कि सामान्य वर्ग बहुत अधिक चरित्रवान् न हो तो भी अच्छी तनस्वाहँ लेकर हम उनमें से कुछ अच्छे चरित्रवान् व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सहायता से अच्छी योजनाएँ और जन-हित के कानून बनाकर प्रजा को भुखी कर सकते हैं मानो गन्दे पानी में थाड़ा गुठ अल मिलाकर सारे पानी को अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार की यह थड़ा है।

मात्र तो ऐसा दीखता है कि चुनाव जुलूम परिपक्वें भूमितियाँ भाषण, हड़तालें और उपद्रव—यही मामों प्रजातंत्र का अंग हैं। इतना होने पर भी जनता का जीवन व्यवस्थित रीति से चल रहा है। इसका कारण राज्य के

कानून अथवा व्यवस्था-शक्ति नहीं, बल्कि यह है कि इस सारी घीघड़ी के बावजूद जमता में नैसर्गिक व्यवस्था प्रियता और शान्ति है।

(२) पिछली शताब्दी के प्रारम्भ में अर्थशास्त्री यह मानकर चलते थे कि हर मनुष्य अर्थचतुर (Economic man) होता है अर्थात् अपने हितों को अच्छी तरह समझता है। इसमें से देश-देश के बीच तथा मालिक-श्रमिक के बीच के व्यवहारों में दूसरे किसीको दस्तदाजी नहीं करनी चाहिए, यह 'अव्यवस्थावाद' (Laissez faire) उत्पन्न हुआ। बाद में लोग समझने लगे कि यह 'वाद' गलत है। तब भिन्न-भिन्न व्यवहारों में राज्य का दस्तदाजी करना उचित है ऐसा वाद पैदा हुआ। यह अब यहाँ तक पहुँच गया है कि आर्थिक मामलों में मनुष्य को किसी प्रकार की व्यवहार-स्वतंत्रता नहीं रह गयी है। पहले बाद में मान लिया गया था कि मनुष्यमान अपना हित समझता है और उसकी रक्षा करने की शक्ति भी उसमें होती है। दूसरे बाद ने बसवान् पक्ष में चारिष्य का (अर्थात् सम्भाव न्याय आदि का) नास्तित्व और ज्ञान तथा शक्ति का अस्तित्व मान लिया तथा निर्वल-पक्ष में चारिष्य का अस्तित्व किन्तु ज्ञान तथा शक्ति का नास्तित्व मान लिया। ये दोनों गूँथित बातें गलत होने के कारण मनुष्य के कुछ ज्यों के त्यों हैं।

दूसरे बाद ने कल्याण राज्य की भावना उत्पन्न की है। इस आदर्श के अनुसार व्यक्ति की हर आवश्यकता को पूरी करने की अधिक-से-अधिक जिम्मेवारी राज्य पर डाली जाती है। केवल जन्म से मरण तक की ही नहीं बल्कि गर्भाधान से लेकर जन्मिसंस्कार तक की। यदि हम मान लें कि यह ऐतिहासिक प्रक्रिया जानू ही रहनेवाली है, तो आज का संयुक्त राष्ट्रसंघ समारम्भापी एकधर्मी राज्य में परिणत हो जायगा। अमेरिका चीन, रूस और भारत जैसे बड़े देश भी इसमें न्यूनाधिक परिमाण में 'अ' वर्ग के राज्यों के समान काम करेंगे। प्रत्येक के पीछे पशु-बल का समर्पण होगा ही। इस प्रक्रिया का आज तक जिस प्रकार विकास हुआ है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह मुद्दों और हिंसक फ्रान्सियों के द्वारा ही अपने सटय को सिद्ध कर सकती है।

मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इसे मैं एक स्थूलणीय आदर्श नहीं मान सकता। यदि हमारा यह निष्पत्ति हो कि यह वाद उचित नहीं है और यदि

हम हिंसक अस्तित्वो तथा फासिस्ट (अर्थात् व्यक्तिगत संपत्तिवादी) अथवा सोलसैविक (राष्ट्रीय संपत्तिवादी) एकाधिपत्य की राह पर नहीं चलना चाहते तो भारत को कम्यून-राज्य का यह आदर्श छोड़ देना चाहिए।

हम यह अवश्य चाहते हैं कि गर्माधान से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को कम्यून राज्य के साम मिलें परन्तु यदि यह प्रजासभ के आवरण में (और रुस भी अपने को एक प्रकार का प्रजासभ ही कहता है) जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को 'अ' 'ब' या 'क' वर्ग के कैदी बनाकर ही किया जा सकता हो तो अपनी ही जाति के छोटे-से किन्तु बलवान् जल्ये द्वारा सुख-चन में और अच्छी स्थिति में रखे गये निरे पशु बनने के बजाय मानव-जाति के जन्म-काल से आज तक जिन्दा रहने के लिए हम जो अनेक प्रकार की मुसीबतें उठाते आये वैसे ही मुसीबतें उठाकर जीते रहना बहतर समझते हैं।

(३) यदि हमें यह मान्य है, तो स्वेच्छा से और योजनापूर्वक हमें समाज के छोटे-से-छोटे घटक को उत्तरोत्तर अधिकाधिक स्वराज्ययुक्त अथवा स्वाधीन बनाने का आरम्भ कर देना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारा काम प्रत्येक छोटे घटक को राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से—जितनी भी बातों में संभव हो स्वयंपूर्ण बनाने तथा स्वाभ्यधी बनने की जिम्मेदारी उठाने लायक बना देना है। देश को हम छोट-छोट भागों में बाँट लें। हर भाग में एक छोटा कस्बा और उसके आसपास पाँच या बस मीठ के घेरे में बसे गाँवों का एक समूह हो। वह अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक सत्ता का उपयोग करे। इसमें पुलिस का काम चोर-डाकुआ से रक्षा ग्याम शिक्षा कर लगाना और वसूल करना भादि अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश हो। यह अपना सविधान मुद्र बनाये। अपने से ऊपर के घटका के संचालन के लिए कर का निश्चित भाग वह उसे दे दिया करे। अपने क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे भास से जिन उद्योगों का विकास बहु कर सके करे और यह जिम्मेवारी उठाये कि अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की बेकारी न रहे।

हर भाग का विभाजन ग्राम घटकों में कर दिया जाय। प्रत्येक ग्राम घटक में ग्राम-अध्यक्ष अवश्य हो। इसमें ग्राम के सभी हुई उम्र के व्यक्ति हो। इनकी नियुक्ति अथवा चुनाव न हो। गाँव के लोगों की राय किस प्रकार

जानी जाय तथा उस पर अथवा किस प्रकार हा, इसकी पद्धति का निश्चय और विकास वे खुद करें। यदि कोई उद्यमन पैदा हो जाय और उसे लेकर तीव्र पक्ष गाँव में पैदा हो जायें तो इसका निर्णय मतों की गिनती द्वारा नहीं बल्कि किसी श्रद्धा-प्राप्त व्यक्ति या मण्डल के सामने पेश करके उसके द्वारा करवा लिया जाय। इस तरह भी न हो सके तो सिक्का ऊपर फेंक करके कर लिया जाय, तो भी बुरा नहीं। इस भाग की सरकार प्रत्येक पचायत द्वारा नियुक्त अथवा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनायी जाय और अन्त में प्रत्येक भाग सर्वसत्तासंपन्न छोटी-से-छोटी किन्तु सर्वांगपूर्ण सरकार बने। ऊपर का प्रत्येक मण्डल केवल उतनी ही सत्ता का अधिकारी हो जो उसे नीचे स दी जाय। छप सारी सत्ता प्रत्येक भाग के अधीन ही रहे। ऊपर की सरकारें भी पक्षीय नीति के अनुसार काम न करें। यदि किन्हीं प्रश्नों पर ऐसा मतभेद हो जाय कि जिनका कोई हल ही नहीं मिल सके तो भीषेवाले घटका की राय मँगायी जाय।

(४) आज हम सोकलस चुनाव राजनीतिक दलों के संगठन तथा उनके कार्यक्रमों की चर्चाएँ और उनकी नुस्ताखीनी करते हैं। परन्तु बुनियादी खामिया का खयाल ही नहीं करते। हमारे संगठनों का ध्येय सबका कल्याण करना नहीं बल्कि प्रतिपक्षी को हराना और तग करना होता है और इसमें लोगो को अपने साथ हम लेना चाहते हैं। हमारा हेतु मनुष्य-मनुष्य के बीच सद्भाव बढ़ाना नहीं बल्कि प्रतिपक्षी के प्रति द्वेषभाव बढ़ाने का होता है। हमारा यह द्वेषभाव और अविश्वास हमारे बनाये कानूना और संविधान में भी प्रकट रूप से देखा जा सकता है। सरकारी महकमा में भी प्रतिपक्षियों की आड़ियाँ सँभार हो जाती हैं। इस कारण कोई भी जादमी आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ काम नहीं कर सकता। हर नाम में डील अड़गेबाजी और एक-दूसरे का दोष ढंलने-दिखाने की वृत्ति प्रकट होती है। हर मनुष्य अधिकार का मालकी बन जाता है और दूसरे के अधिकारों से ईर्ष्या करने लगता है।

इस मानस में से उत्पन्न सारी व्यवस्थाएँ जर्जीली दीखसूनी बहुत लिखा-पढ़ी करनेवाली मोटे सिरवासी केवल बाहरी दिखावेवासी, बपटी निशामी पूछताछ करनेवाली ईव्यवाली चुगलखोर, अप्रत्याचारी और द्वेष आदि बुरे गुणों से भरी हुई हैं ता इसमें आश्चर्य ही क्या ?

सोकर्तव्य का व्यावहारिक अर्थ केवल हाथ या सिरों की गिनती तक ही सीमित रह गया है। यह तो कोई नहीं कह सकता कि बहुत से सिरों का अर्थ बहुत अधिक समझदारी होता है और इसलिए जिस पक्ष में अधिक हाथ ऊँचे उठने हैं उस पक्ष में अधिक समझ होती है। असल महत्त्व की बात यह नहीं कि कितने हाथ या सिर ऊँचे उठे हैं बल्कि यह है कि ये क्यों ऊँचे उठे हैं। अधिक हाथ ऊँचे उठने से कुछ अधिक नहीं होता। जो हाथ या सिर ऊँचे हों उनमें योग्य गुणों का होना जरूरी है। एक चन्द्र जितना प्रकाश देता है उतना करोड़ा नक्षत्र भी नहीं दे सकते।

इसलिए केवल अच्छे प्रतिनिधि और अच्छे अधिकारी ही नियुक्त हों ता यह जितने महत्त्व की वस्तु है, उतनी अमुक राजनैतिक पक्ष की बहुमति कैसे हो यह नहीं है। सभी निर्णय बहुमति से ही करने में सोक-कल्याण नहीं होगा।

(५) भूले लगता है कि ब्रिटेन के ममूने की पक्ष पद्धतिवाली सरकार तथा मौकरवाही भारतीय जीवन-पद्धति के लिए अनुकूल नहीं है। इसने सामान्य मनुष्य की शक्ति का जिम्मेदारी की भावना का, काम की सूझ-बूझ का तथा नीति और न्याय-भावना का यहाँ नाश किया है। विधान-सभा के सदस्य तथा मंत्री भी अनेक बार जनता पर बोल रूप बन गये हैं। पक्षों के 'लेबल' को अधिकृत रूप से मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। विधान-सभाओं में मत देते समय 'क्लिप' (चेतक) के द्वारा हुजूम नहीं जारी होने चाहिए और मत देने के लिए प्रचार भी नहीं होना चाहिए। यदि सरकार का कोई प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाय तो सरकार के लिए त्याग-पत्र देना भी लाजिमी नहीं होना चाहिए। समस्त विधान-सभा जो निष्पक्ष करे उसका वह अमल करे। मेरा समझ है कि ब्रिटिश नमून की अपेक्षा यह पद्धति भारत के लिए शायद अधिक अनुकूल सिद्ध हो।

पक्षों के राज्य को 'डेमोक्रेसी' (प्रजातन्त्र) कहना बदसो घ्यापाउ है। प्रजा द्वारा मान्य किया गया पक्षाधीन राज्य 'डेमोक्रेसी' माना जाय या न भी माना जाय। परन्तु वह सुराज्य अर्थात् सही माना में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चालित राज्य अवश्य होना चाहिए।

सर्वोदय तथा मूदान-साहित्य

(विनोबा)

गीता प्रबन्धन	१॥ सजिस्व	१॥
शिक्षण-विचार		१॥
सर्वोदय विचार स्वराज्य-शास्त्र	१)	
कायकर्ता-भाषेय		॥
त्रिवेणी		॥
साहित्यिकों से		॥
मूदान-गंगा (छहसठों में) प्रत्येक	१॥	
ग्रामदेव चिन्तिका	१)	
स्त्री-शक्ति		॥
भगवान् के दरबार में		॥
माँ-बाँ में स्वराज्य	२)	
सर्वोदय के आधार		॥
एक बनी और नेक बनी	२)	
माँ के लिए आरोग्य-योजना	२)	
व्यापारियों का अवाहन		॥
ग्रामदान		॥
शान्ति-सेना		॥
मजदूरों से	२)	
गुल्बोध	१॥	
माया का प्रश्न		॥
लोकनीति	१॥	
जय-जगत्		॥
सर्वोदय-पाठ		॥
साम्यसुत्र	१२)	

(धीरेन्द्र मजूमदार)

समग्र ग्राम-सेवा की ओर	१॥
शासनमुक्त समाज की ओर	॥
नयी शालीम	॥

(श्रीकृष्णदास बाबू)

संपत्तिदान-मन्त्र	॥
व्यवहार-शुद्धि	१२)
अ० भा० धरसा-संघ का इतिहास	३॥

(जे० सी० कुमारप्पा)

गाँव आन्दाज़न क्या ?	२॥
गाँधी-अर्थ-विचार	१)
स्थायी समाज-व्यवस्था	२॥
स्त्रियाँ और ग्रामोद्योग	॥
ग्राम-सुधार की एक योजना	॥

(बाबा परमाधिकारी)

सर्वोदय-दर्शन	१)
साम्ययोग की राह पर	॥

(महात्मा भगवान्दास)

सत्य की साध	१॥
चित्तन के क्षणों में	॥
माता-पितामों से	१२)
वाल्मिकी सीखता कैसे है ?	॥

(अण्ण लेखक)

महाजनों की छाया में	१॥
जलो चले भैरवीठ	॥
मूदान-गोष्ठी	२॥
भूदान-आरोहण	॥
ग्रामदान क्या ? भा० भट्टारी	१॥
मूदान-मन्त्र क्या और क्यों ?	१॥
सफाई विज्ञान और कला	॥
मुन्तरपुर की पाठशाला	॥
गो-सेवा की विचारधारा	॥

विनोबा के साथ	१)	भम-सार शिवाजी भावे	१)
ग्राम-स्वराज्य ठा० धंग	॥७)	स्थितप्रज्ञ-रक्षण	१)
पावन-प्रसंग मुदुला मुंदका	॥)	श्रम-दान	१)
छात्रों के बीच	१७)	अन्तिम साँकी मनु गांधी	१॥)
सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र	१)	हिमालय की गोद में	॥॥)
सर्वोदय-संयोजन	१)	साई की कहानियाँ	१)
गांधी एक राजनसिक् अभ्ययन	॥)	दादा का स्नेह-दर्शन	१)
सामाजिक क्रांति और भूदान	१७)	भूदान का लेखा (आँकड़ों में)	१)
गाँव का गोकुल अप्पासाहव	१)	सामूहिक प्रार्थना	७)
ध्याज-बट्टा	१)	घरती के गीत	७)
क्षोपण-मुक्ति और नवसमाज	॥८)	भूदान-रहूरी	७)
भूदान-दीपिका	८)	भूदान-यज्ञ-गीत	७)
भूदान से भ्रामदान	८)	विनोबा-संवाद	॥८)
पूर्व-युनिमादी	॥)	मर्यादाहीन शक्ति	१७)
सर्वोदय भजनावलि	१)	जीवन-परिवर्तन (नाटक)	१)
सत्संग	॥)	पावन प्रकाश (नाटक)	१)
क्रांति की राह पर	१)	कुलदीप (नाटक)	१)
क्रांति की ओर	१)	प्राकृतिक चिकित्सा-विधि	१॥)
समाजवाद से सर्वोदय की ओर	॥८)	घाणू क पत्र	११)
गांधीजी क्या चाहते थे ?	॥)	स्मरणोत्सव	१॥)
भूदान-मोक्षी सुमद्रा गांधी	१)	भरा जीवन-विवास	॥)
सर्वोदय-सम्मेलन-रिपोर्ट		प्यारे घाणू (तीन भाग)	११८)
कांधीपुरम्	१)	विनोदित अर्थ-व्यवस्था	॥८)
सर्वोदय-सम्मेलन-रिपोर्ट कांशी	१)	सपोधन-विनोबा	१॥)
सर्वोदय-सम्मेलन रिपोर्ट, पंढरपुर	१)	किशोरलाल भाई की जीवन साधना	२)

ENGLISH PUBLICATIONS

	Rs. np		Rs. np
The Economics of		Sarvodaya &	
Peace	10-00	Communism	0-50
Talk on The Gita	2-00	The Ideology of the	
" , Bound	3-00	Charkha	1-00
Science & Self		Human Values & Tech-	
Knowledge	0-50	nological Change	0-38
Towards New Society	0-50	Gramdan The Latest	
Swaraj-Sastra	1-00	Phase of Bhoodan	0-12
Vinoba & His		Why Gramraj ?	0-50
Mission	5-00	Why the Village Move-	
Planning for		ment ? (New Edition)	3-00
Sarvodaya	1-00	Non Violent Economy	
Class Struggle	1-00	and World Peace	1-00
Bhoodan as seen by		Economy of Perma-	
the West	0-60	nence	3-00
M. K. Gandhi	2-00	Swaraj for the Masses	1-00
A Picture of Sarvodaya		The Cow in our	
Social Order	1-25	Economy	0-75
From Socialism to		Bee-Keeping	1-75
Sarvodaya	0-75	An over all Plan for	
Sampatti Dan	0-30	Rural Development	1-00

